

ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अथ ईश्वरदीपिका सटीक ॥

ॐ शन्नोदेवीरभीष्टयत्रापोभवन्तुपीतये
शंयोरभिस्रवन्तुनः ॥ १ ॥

अर्थः—सबका प्रचारित करनेवाला और सबको सुख देनेवाला और सर्वव्यापक पूर्णब्रह्म आनन्द की प्राप्तिके लिये हमारे ऊपर दया करें और वही परमात्मा हमारे ऊपर सुखकी वृष्टि करें ॥ १ ॥

ॐ उद्वयंतमसस्परिस्वःपश्यन्तउत्तरंदेव
देवत्रासूर्यमगन्मज्ज्योतिरुत्तमम् ॥ २ ॥

अर्थः—हे परमेश्वर ! आप प्रकाशस्वरूप हैं और हमेशा वर्तमान हैं और सब मनोके मन हैं और आप सब के आत्मा हैं और ज्ञानस्वरूप हैं आप के स्वरूप में प्राप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि, आप हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

नमःशम्भवायच मयोभवायच नमः
शङ्करायच मयस्करायच नमः शिवायच
शिवतरायच ॥ ३ ॥

अर्थः—जो आनन्दस्वरूप संसारक

और प्रकाश करता अपने भक्तों का रक्षक जो परमात्मा उसको मंगलरूप से मैं बारंबार नमस्कार करताहूँ ॥३॥

सदैववासनात्यागः शमोयमितिशब्दि
तः ॥ निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दमइत्यभिधी
यते ॥ ४ ॥

अर्थ:—अब प्रथम शम और दम को कहते हैं ॥ स-
सारकी वासनाओं का त्याग करना शम कहावे है और
बाह्य इन्द्रियों का रोकना अर्थात् नासिका कर्ण आदि
इन्द्रियोंको गंधशब्दादि विषयोंसे हटाकर अपने अधीन
कर लेना दम कहावे है ॥ ४ ॥

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हिंसा ॥
सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा म
ता ॥ ५ ॥

अर्थ:—अब उपरति और तितिक्षा को कहते हैं ॥ वि-
षयोंसे अत्यन्त चित्तको अलग कर देने का नाम उपर-
ति है और सम्पूर्ण प्रकारके दुःखों को सहन करना सो
तितिक्षा कहावे है ॥ ५ ॥

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति वि

श्रुता । चित्तैकाग्रयन्तु सहस्रक्षयसमाधानमि-
तिस्मृतम् ॥ ६ ॥

अर्थः—अब श्रद्धा और समाधान कहते हैं ॥ वेद शा-
स्त्रादि और गुरुके वाक्योंमें जो भक्ति करना है सो श्रद्धा
कहावे है और शब्दादि विषयों से चित्तको रोककर मो-
क्षके करनेवाले श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा एकान्त
में बैठकर नित्य अनित्य के विचार को समाधान कह-
ते हैं ॥ ६ ॥

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक
साधनम् ॥ पाकस्यवह्निवज्ज्ञानं विनामो-
क्षौनसिद्ध्यति ॥ ७ ॥

अर्थः—यज्ञ व्रत उपासना आदि जो अनेक साधन हैं
उनमें केवल एक आत्मज्ञानही मोक्षकी प्राप्ति का मुख्य
उपाय है जिस प्रकार अन्न आदि का भोजन बनाने में
पात्र काष्ठ जल आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता
होय है परंतु प्रधानकारण अग्निही होय है क्योंकि यदि
सम्पूर्ण सामग्रीहों और एक अग्निही नहीं होय तौ भो-
जन नहीं बनसकै है इसी प्रकार मन्त्र जप आदि अन्य
साधनों के होनेपर भी आत्मज्ञान हुए विना मोक्षकी

प्राप्ति कदापि नहीं होसकै है सोई श्रुतियोंमेंभी कहाहै कि
 ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः ॥ ज्ञान के विना पुरुषकी मुक्ति नहीं
 होयहै औराज्ञानादेवतु कैवल्यम् ॥ ज्ञानसेही कैवल्यपद
 की प्राप्ति होती है ॥ तथा ज्ञात्वा दैवं सर्वपाशापहानिः ॥
 आत्मदैव को जानकरही सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति हो-
 ती है ॥ ७ ॥

अविरोधितया कर्मना विद्यां विनिवर्तये
 त् ॥ विद्याऽविद्यां निहन्त्येव ते जस्ति मिरस
 ह्ववत् ॥ ८ ॥

अर्थः—कर्म अविरोधी होनेके कारण अविद्याके दूर
 करनेमें समर्थ नहीं है अर्थात् कर्म और अविद्या (अ-
 ज्ञान) इन दोनोंका परस्पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि
 यह दोनों जड़ हैं इस कारण कर्म कदापि अविद्या को
 दूर नहीं करसकै है परन्तु जिस प्रकार तेज और अन्ध-
 कारका विरोध होयहै और तेज अन्धकार को नष्ट करदे-
 ताहै उसी प्रकार विद्या कहिये मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
 स्वरूपहूँ इस प्रकार ब्रह्म और जीवात्माकी एकताके ज्ञान
 और अविद्या कहिये मैं मनुष्यहूँ दुःखीहूँ सुखीहूँ इत्याका-
 रक अज्ञान विरोध है इस कारण विद्या जो ज्ञान सो

अविद्या कहिये अज्ञान को नष्ट करदेती है ॥ ८ ॥

नानाशास्त्रपठेत्प्राणी नानादैवप्रपूजन
म् ॥ आत्मज्ञानंविनापार्थसर्वकर्मनिरर्थ
कम् ॥ ९ ॥

अर्थ:—श्रीकृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन ! नाना (बहुत) रकमके मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और नानातरह के देवों की पूजा करते हैं परन्तु आत्म-ज्ञानके विना सब निरर्थक है अर्थात् आत्मज्ञानही मुख्य साधन है ॥ ९ ॥

आचारः क्रियते कोटिर्दानं काञ्चनभू
षणम् ॥ आत्मानंनैवजानाति मुक्तिर्नोसद्ग
तिविना ॥ १० ॥

बहुत तरहका आचार अर्थात् कोटिन प्रकार के आ-
चार याने क्रिया और काञ्चनों के दान अर्थात् सोना
चाँदी जवाहिरातों के दान करनेसेभी आनन्द नहीं होता
जहाँतक आत्माको नहीं पहचानेगा और सत्कर्म नहीं
करेगा याने सत्शास्त्र और सत्संग करके विचार नहीं
करेगा और ब्रह्मानन्द को नहीं पहुँचानेगा तहाँतक
मुक्ति नहीं होवेगी ॥ १० ॥

कोटियज्ञःकृतो येन कोटिदानं जपं
च यः ॥ गवांदानञ्चासकृतस्यान्मुक्तिर्ना
स्तिनसंशयः ॥ ११ ॥

अर्थः—कोटिन तरहके जो यज्ञ करता है और कोटिन
तरहके दान और जप जो करता है और गौवोंके दानभी
करता है परंतु हे अर्जुन ! इन सबके करने से मुक्ति नहीं
होगी अर्थात् ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी इस में कोई भी
संशय नहीं है ॥ ११ ॥

जित्वासर्वकृतंकर्म ज्ञात्वाविष्णुं गुरुंत
था ॥ कल्पं विकल्पमात्यज्य पुनर्जन्म न
विद्यते ॥ १२ ॥

अर्थः—सर्वकर्मोंको जीतकरके याने काम क्रोधादि-
कनको जीतकरके और इन्द्रियादिकन के पदार्थोंके वि-
षयों को जीतकरके और श्रीगुरुके उपदेश को धारण
करके चैतन्यस्वरूप जो ब्रह्म है उसमें मग्नको लगाना
और कल्प विकल्प का त्याग करना अर्थात् नित्य अ-
नित्यका विचार करना इससे फिर संसाररूपी जन्म मरण
से रहित होजाता है ॥ १२ ॥

यद्वाचानाभ्युद्यते येन वागभ्युद्यते तदे

वब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ य
 चक्षुषानपश्यन्ति येनचक्षूंषि पश्यतितदेव
 ब्रह्मत्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ यच्छ्रो
 त्रेण न शृणोति येनश्रोत्रेणइदंश्रुतं तदेवब्रह्म
 त्वं विद्धिनेदं यदीदमुपास्यते ॥ यन्मनसा
 नमनुते येनाहुर्मनोमतं तदेवब्रह्मत्वं विद्धि
 नेदं यदीदमुपास्यते ॥ यत्प्राणेननप्रणीयते
 येनप्राणःप्रणीयते तदेवब्रह्मत्वं विद्धिनेदं य
 दीदमुपास्यते ॥ १३ ॥

अर्थः—वो वाचाके साथ नहीं बोलता है उसकी सहायता से वाचा बोलती है उसी को तू ब्रह्म जान जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है अर्थात् मूर्ति आदियों पर ब्रह्मभाव करता है वो ब्रह्म नहीं है ॥ जो चक्षुके द्वारा नहीं देखता है जिसके द्वारा चक्षु अपने कार्य को करते हैं उसीको तू ब्रह्मजान जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है ॥ वो कानके द्वारा नहीं सुनता जिसके द्वारा कानसे सुना जाता है उसीको तुम ब्रह्म जानो जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है ॥ वो मनके

द्वारा भ्रमण नहीं करता जिसके द्वारा मन भ्रमण करता है उसीको ब्रह्मजान जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्मनहीं है ॥ वो प्राणके द्वारा श्वास नहींलेता जि-सकेद्वाराप्राण अपनेकार्योंको सम्पादन करतेहैं उसीको ब्रह्मजान जिसकी उपासना करताहै वो ब्रह्मनहीं है १३॥

दिग्देशकालाम्यनपेक्षि सर्वगं शीतादिह
नित्यसुखं निरञ्जनम् ॥ यःस्वात्मतीर्थंभज
तेविनिष्क्रियः ससर्ववित्सर्वगतोऽमृतो भ
वेत् ॥ १४ ॥

अर्थ:- जो सर्वप्रकारकी क्रियाओं करके रहित ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित्त होकर पूर्वादिदिशा और वैकुण्ठ कैलासादिदेश तथा भूत भविष्यत् वर्त्तमानकाल की अपेक्षारहित सर्वव्यापक और शीतादिक हरणकरने वाले अर्थात् शीतोष्णादि द्वन्द्वों के नाशक नित्य सुखरूप और निरञ्जन कहिये माया के कार्य जगत्तरूप मल से रहित आत्मतत्त्वरूप तीर्थ को सेवन करता है अर्थात् विचार सेवन मनन आदि करता है अर्थात् जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको त्यागकर आत्मतत्त्वरूप तत्त्व का विचार करता है वह सर्वज्ञ और सर्वव्यापक तथा अमृत कहिये

मुक्त होकर ब्रह्मरूप होजाताहै इसकारण मुमुक्षु पुरुषोंको आत्मतत्त्वरूपी तीर्थका सेवन करना अत्यन्त आवश्यक है सोई महाभारत के विषे कहा है कि ॥ अत्मानदीसं-यमतोयपूर्णा सत्यावर्ता शीलतटा दयोर्मिः ॥ तत्राभि-षेकं कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ अ-र्थात् हे युधिष्ठिर ! संयम है जल जिस में और सत्य है भँवर जिसमें और शील है तट जिसका और दया है ऊ-र्मि (तरंग) जिसमें ऐसे आत्मरूपी नदी (तीर्थ) में स्नान करो जल से अन्तर आत्मा शुद्ध नहीं होता है ॥ १४ ॥

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणिवर्तते ॥
प्राशुत्पत्तेरजं सर्व्वतेनासौ कृपणः स्मृतः १५ ॥

अर्थः—धर्म उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे वर्तता है उत्पत्ति से पूर्व सर्व अजन्माथा उपासना के आश्रित हुआ तिससे यह कृपण चिन्तन किया है अर्थात् देहके धारण से धर्म जो जीव सो आकाशादि भूतों के समुदायके आकारसे उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे तिसका अभिमानी होके वर्तता है सो उत्पत्ति से पूर्व सर्व अजन्माथा इसप्रकार काल करके परिच्छिन्न वस्तुको मानता है सो जीव पुनः उपासनाको पुरुषार्थ का साधन जानके तदाश्रित हुआ देहपात हुये

पश्चात् तिसही ब्रह्मको प्राप्त होवेगा इसप्रकार जिसकारणसे मिथ्या ज्ञानवान् होयके स्थित होवे है तिसकारणसे यह ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंने कृपण (अल्प) चिन्तन किया है इसका यह अभिप्राय है कि उपासनाके आश्रितहुआ। अर्थात् उपासना को अपनेमोक्षका साधनमानके प्राप्त हुआ ॥ उपासकोऽहं ममोपास्यब्रह्मतदुपासनं कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्मशरीरपाताडूर्ध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेरेवा जामदं सर्वमहंच ॥ मैं उपासकहूँ मेरा उपास्य ब्रह्म है तिस उपासना करके अब भूतों के संघातके आकार से उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे वर्त्तमानहूँ और शरीरके पतन हुये पश्चात् अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त होऊंगा और उत्पत्ति से पूर्व अवस्था विषे यह सर्व अजन्मा था और मैं भी तैसाही अजन्माथा इसप्रकार जिसकरके उपासक मानताहै एतदर्थ पूर्व अवस्थावाले ब्रह्मको विषय करनेवाली अजन्मापने की श्रुतिवनेहै ॥ इदानीं जाते जाते ब्रह्मणि च वर्त्तमानउपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव उपासनाश्रितोऽधर्मः ॥ उत्पत्ति अवस्था विषे मैं जन्मको प्रायाहूँ और इस स्थित अवस्थाविषे उत्पन्न हुये ब्रह्म विषे अर्थात् भूतों के संघातरूप शरीराकार से उत्पन्नहुये ब्रह्मविषे वर्त्तमानहूँ और उत्पत्ति से पूर्व जिस

रूप वाला हुआ स्थितरथा तिसहीको पुनः प्रलय अवस्था विषे उपासनासे प्राप्त होऊंगा इस रीतिसे उपासना के आश्रित हुआ साधक जीवसे जिसहेतुसे इसप्रकारकरके अल्प ब्रह्मकावेत्ताहै तिसही हेतुसे यह नित्य अजन्मा ब्रह्मके दर्शी अनुभवी महात्मा पुरुषोंने उक्त प्रकार के उपासकको कृपण दीन अल्पकरकेचिन्तन कियाहै ॥१५॥

दम्भोदपोभिमानश्च क्रोधःपारुष्यमेवच ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरि
म् ॥ १६ ॥

अर्थः—पाखण्ड अहंकार मान क्रोध पारुष्यता अज्ञान हे अर्जुन-ये संपदा आसुरी है असुरों के कामहै ॥१६॥

आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्यधि
यासुधीः ॥ भावयेदेकमात्मानं निर्मलाका
शवत्सदा ॥ १७ ॥

अर्थः—सुधी कहिये शुद्ध अन्तःकरणवाला अधि-कारी पुरुष विवेकिनी बुद्धि करके सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च आत्मा के विषेही लीन करके अर्थात् आत्माके विषे वि-कार कथनमात्रही है उसको दूरकरके अर्थात् पृथ्वी को जलके विषे लीन करै जलको तेज (अग्नी) के विषे

लीनकरै और तेजको वायुके विषे लीनकरै वायुको आकाशके विषे लीनकरै और आकाशको मूलप्रकृति (माया) के विषे लीनकरै और मूलप्रकृति को शुद्ध ब्रह्म के विषे लीनकरके तदनन्तर शुद्ध व्यापक ब्रह्म मैहीहूँऐसा चिन्तवन करै जैसे शरत्काल के विषे आकाश धूलीभेघ आदि उपाधी करके रहित स्वच्छ होताहै तिसी प्रकार आत्माको स्वच्छ एकरस चिन्तवन करना ॥ १७ ॥

इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषुगुणैरपिगुणेषुच ॥ ह्यगुर्याष्वप्यहं कुर्यान्नविद्वान्यस्त्वविक्रियः १८ ॥

अर्थः—इन्द्रियों के पदार्थ विषे इन्द्रिय करिके जे भये सत् असत् कर्म गुणों करिके गुणों विषे तिसकर्मों का फल ग्रहणकर्ता अज्ञानी अपने को मानताहै कि हम कर्मकिया जिनने आत्मा को जान लिया कि आत्मा अकर्ता है विकार से हीन सो ज्ञानी अपने को नहीं मानता ॥ १८ ॥

विश्वोहिस्थूलभुङ्क्षित्यं तैजसःप्रविविक्तमुक् । आनन्दमुक्तथाप्राज्ञस्त्रिधाभोगनिशोधत ॥ १९ ॥

विश्व नित्यही स्थूलमुक् है तैजस प्रविविक्तमुक्

है अर्थात् जाग्रदवस्थाका अभिमानी विश्व नित्यही स्थूल भोगोंका भोक्ताहै और स्वप्नावस्था का अभिमानी तैजस नित्यही वासनामय सूक्ष्म भोगोंका भोक्ताहै और आनन्दभुक्त्वा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत । तैसे प्राज्ञ आनन्दभुक् है तीन प्रकार के भोगों को जानो अर्थात् जैसे जाग्रदवस्था का अभिमानी विश्व स्थूल भोगों का और स्वप्नाभिमानी तैजस वासनामय सूक्ष्म भोगों का भोक्ता है तैसेही सुषुप्ति अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ आनन्दका भोक्ताहै इस माफ़िक तीन भोगजानना १६॥

स्थूलंतर्पयतेविश्वप्रविविक्तन्तुतैजसम् ॥
आनन्दश्चतथाप्राज्ञंत्रिधातृप्तिंनिबोधत २०

स्थूल भोग विश्व को तृप्त करै हैं सूक्ष्म तैजसको तृप्त करै हैं अर्थात् शब्द आदि विषय स्थूलभोग जाग्रदभिमानी विश्वको तृप्तकरताहै और जाग्रतकी वासनामय सूक्ष्म भोग स्वप्नाभिमानी तैजस को तृप्त करता है तैसेही ॥ आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत तैसे आनन्द प्राज्ञ को तृप्तकरैहै तीन प्रकार की तृप्तिको जानो ॥ २० ॥

अनुभूतोप्ययं लोकोव्यवहारक्षमोऽपि

सन् । असद्रूपोयथास्वप्नउतरक्षणवाधतः २१
 स्वप्नो जागरणोऽस्तीकः स्वप्नोपिजागरोन
 हि । द्वयमेवलयेनास्तिलयोपिह्युभयोर्न
 च ॥ २२ ॥

अर्थः—जिस प्रकार स्वप्नावस्था में स्वप्नमें देखाहुआ पदार्थ सम्पूर्ण सत्स्वरूप मालूम पड़ेहै, स्वप्न से दूसरेक्षण में जागतेही सब असत्स्वरूप होजाय है इसप्रकार इस संसार का व्यवहार सत्य मालूम होयहै और असत्य स्वरूप होयहै जाग्रदवस्था में स्वप्न मिथ्या मालूम होयहै और स्वप्नावस्था में जाग्रत् मिथ्या मालूम होय है और सुषुप्ति अवस्था में स्वप्नजाग्रत् दोनों मिथ्या होयहैं इसी प्रकार स्वप्न और जाग्रत् अवस्था में सुषुप्ति मिथ्या प्रतीत होयहै ॥ २१ । २२ ॥

त्रयमेवंभवेन्मिथ्या गुगत्रयविनिर्मित
 म् । अस्यद्रष्टागुणातीतोनित्योह्येकश्चिदा
 त्मकः ॥ २३ ॥

अर्थः—सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनेहुये जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों ऊपर कहेहुये प्रकारसेमिथ्या होय हैं

इन तीनों अवस्थाओंका साक्षी गुणातीत अर्थात् गुण-
रहित चिन्मय चैतन्यस्वरूप सत्यहै ॥ २३ ॥

यद्वन्मृदि घटभ्रांतिं शुक्तौ वारजतस्थिति
म् । यद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणेन पश्य
ति ॥ २४ ॥

अर्थः—यदि आत्मामें तीनों गुण मिथ्याहैं तो जीव
ही सत्यहो तहां कहते हैं जिसप्रकार मृत्तिका में घटकी
भ्रांति है परन्तु घटनष्ट होनेपर मृत्तिकाही दृष्टिगोचरहोय
है और जैसे शुक्ति में चांदी की भ्रांति होयहै और जब
समीप जाके देखेहैं तो सीपी होय है इसी प्रकार जब
तक आत्माका ज्ञान नहीं होयहै तबतब जीवहै ऐसी प्रती-
ति होयहै परन्तु ब्रह्मका साक्षात्कार होनेसे जीवको नहीं
देखेहै ॥ २४ ॥

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवाः प्रमी सर्वं भवन्ति न भवन्ति च ॥ २५ ॥

जैसे स्वप्न के जीव जन्मता है और मरताभी है तैसे
ही यह सर्व जीव होतेभी हैं और नहीं भी होते हैं अर्थात्
स्वप्न विषे अनहुये ही जन्मते हैं अरु मरते हैं तैसे जगत्
के जीवभी न हुये जन्मते हैं और मरते हैं ॥ २५ ॥

संसारस्वप्नतुल्योहिराण्यद्वेषादिसंकुलः॥
स्वकालेसत्यवद्भातिप्रबोधेसत्यसद्भवेत् २६॥

राग द्वेष आदि करके व्याप्त यह संसार स्वप्नके तुल्य मिथ्याहै क्योंकि स्वप्नकाल की घटना केवल स्वप्नावस्था में ही सत्यसी प्रतीति होतीहै और प्रबोध (जाग्रत्) अवस्थाहोने पर उसकी असत्यता प्रतीत होजायहै उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में यह संसार सत्यसा प्रतीतहोता है और जब तत्त्वज्ञान होजाताहै तब संसार स्वयं मिथ्या प्रतीत होने लगेहै इस कारण इस अमकल्पित संसार को आत्माकी अद्वितीयतामें कोई हानि नहीं होयहै ॥ २६ ॥

यथासायामयो जीवो जायते भ्रियतेपि च ।
तथा जीवाः प्रसी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ २७ ॥

जैसे मायामय जीव उपजताहै और मरताभी है तैसे यहसर्व जीवहोतेभीहैं और नहींभी होते हैं अर्थात् जैसे इन्द्रजालिक मायावियोंकी मायासे मायामयजीव जन्मता है और मरताभीहै तैसेही प्रज्ञप्तिमात्र चैतन्यकी माया से जो कि वास्तव में है नहीं यह अण्डज आदि सर्व जीव उत्पत्त्यादि होतेभीहैं और नहीं भी होते हैं २७ ॥

अजमनिद्रामस्वप्नंप्रभातम्भवतिस्वय
म् ॥ सकृद्विभातोद्येवैषधर्मोधातुस्वभाव
तः ॥ २८ ॥

अर्थः—नाम अज है निद्रासे रहित है स्वप्नरहित है
और आपही प्रकाशरूप होता है और सर्वदा प्रकाशरूप
ही है यह धर्म स्वभावसे धातु है अर्थात् सर्वदा प्रकाश-
रूपही यह इस लक्षणवाला आत्मा नामक धर्म स्वभाव
से ही धातु कहिये धारण करने वाला है ॥ २८ ॥

अलब्धावरणाःसर्वे धर्माःप्रकृतिनिर्म
लाः ॥ आदौबुद्ध्यास्तथासुक्ता बुद्ध्यन्तइति
नायकाः ॥ २९ ॥

अर्थः—अर्थात् सर्व धर्म कहिये आत्मा बुद्ध्यादिरूप
उपाधि को लेके है घटाकाशवत् ऐसा जानना और नि-
रुपाधि रूप आत्मा तो एकही है महदाकाशवत् अवि-
द्यादिक बंधनरूप आवरण को अप्राप्त कहिये बन्धन
रहित है और स्वभाव से निर्मल कहिये सदाशुद्ध है जैसे
धर्माख्य आत्मा आवरणरहित शुद्ध है तैसे आदिविषे
कहिये बौद्धस्वरूप है और तैसे ही नित्यमुक्त है ॥ २९ ॥

अनपवस्थूलमहस्वमदीर्घमजमव्यय

म् ॥ अरूपगुणवर्णाख्यं तद्ब्रह्मेत्यवधार
येत् ॥ ३० ॥

अर्थः—आत्मा अणुरूप (सूक्ष्मरूप) नहीं है और ॥ अ-
णोरणीयान् महतो महीयान् ॥ इस श्रुति में जो आत्मा
को अणुरूप वर्णन किया है सो उसका तात्पर्य यह है
कि आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय अर्थात् अति कठिनतासे
जानने योग्य है किन्तु श्रुतिका तात्पर्य यह नहीं है कि
आत्मा अणुमात्र है और आत्मा स्थूल है अर्थात् स्थू-
ल (महान्) नहीं है और उपरोक्त श्रुतिके विषे जो आत्मा
को महान् रूप वर्णन किया है उसका तात्पर्य यह है कि
आत्मा सम्पूर्ण का अधिष्ठानरूप होने से सर्व श्रेष्ठ है
यह महान् पदका परिमाण अर्थ नहीं है और आत्मा
ऋस्व दीर्घ परिणाम से रहित है अज अव्यय अर्थात्
जन्ममरणरहित है और अरूप कहिये शुक्ल पिप्पादि
अथवा सत्त्वादिके परिणामरहित और निर्गुण तथा वर्ण-
हीन अर्थात् ब्राह्मणादि वर्णरहित जो ब्रह्म है उसकोही
मुमुक्षुपुरुष निश्चय करता है ॥ ३० ॥

नकश्चिज्जायतेजिवः सम्भवोऽस्यनविद्य
ते ॥ एतत्तद्दुत्तमंसत्यंसत्रकिञ्चिन्नजायते ३१ ॥

इसजगत्का कारण नहीं तिसही करके कोईभी जीव जन्मता उपजता नहीं और ॥ एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्नजायते ॥ जिस बिषे कुछ भी जन्मता नहीं यह तिनके मध्य उत्तम सत्य है अर्थात् जिस सत्यरूप एक अद्वितीयब्रह्म बिषे उपायपने करके उक्त्तसत्यों के मध्य उत्तम सत्यहै इसका खुलासा यहहै कि व्यवहारबिषे सत्य विषयका और जीवोंका जन्म मरणादिक स्वप्नादिकोंके जीवोंवत् है अर्थात् जैसे स्वप्नबिषे जीवादिक अनेक पदार्थ उपजते विनशते हैं तैसेही यह जाग्रत् जीवादिकों को कल्पनामात्रही जानना कदापि कोई भी जीव जन्मता नहीं यह परमार्थ से जो सत्यहै इसीलिये मिथ्या भ्रममात्रहै ॥ ३१ ॥

नोत्पद्यतेविनाज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ॥ यथापदार्थभानंहि प्रकाशेनविनाक्वचित् ॥ ३२ ॥

विना ज्ञानके और साधनोंकरके नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं होयहै जैसे सूर्यादिक प्रकाश के विना कहींभी कोई घटपटादि पदार्थोंका भान नहींहोयहै ३२ ॥

कोहं कथमिदंजातं कोवैकर्तास्यविद्य

ते ॥ उपादानं किमस्तीह विचारः सोयमी
दृशः ॥ ३३ ॥

यें कौनहूँ यहसंसार किसप्रकार उत्पन्नहुआ कौन इस जगत्का कर्त्ता है और संसार का उपादानकारण कौन है इसप्रकार नानातरह का जो विचार करना है सो विचारहै ॥ ३३ ॥

निर्विकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्य
यः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते
बुधैः ॥ ३४ ॥

अर्थः—मैं निर्विकारहूँ अर्थात् सदा एकरूपहूँ और निराकार अर्थात् मेरा कोई आकार नहीं है मैं निरवद्यहूँ अर्थात् अध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक इन तीनों तापों कस्के रहितहूँ और अविनाशीहूँ नाशवाच देव नहीं हूँ इसप्रकार ज्ञानको परियुक्तगण तत्त्वज्ञान कहे हैं ॥ ३४ ॥

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहम
ततः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते
बुधैः ॥ ३५ ॥

अर्थः—मैं रोगहीनहूँ अर्थात् मुझे राजयक्ष्मादि रोग

नहीं होयहै मुझे फलकी अभिलाषा नहीं है मैं कल्पना नहीं करूँ और सर्वव्यापीहूँ मैं नाशवान् देह नहींहूँ इस प्रकारके ज्ञानको पण्डितगण तत्त्वज्ञानकहते हैं ॥ ३५ ॥

निर्गुणोनिष्क्रियोनित्यो नित्यसुक्तोऽह
मच्युतः ॥ नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्य
ते बुधैः ॥ ३६ ॥

अर्थः—मैं रजोगुण सतोगुण तमोगुणरूप तीनोंगुणों करके रहितहूँ क्रियाकरके रहितहूँ नित्यहूँ नित्यसुक्तहूँ अर्थात् सर्वदाही बन्धनशून्यहूँ अच्युतहूँ अर्थात् सदा ज्ञानमयहूँ मैं नाशवान् देह नहींहूँ इसप्रकार ज्ञानको पण्डितजन तत्त्वज्ञान कहते हैं ॥ ३६ ॥

आदिशान्ताह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैवसुनिर्वृ
ताः ॥ सर्वधर्माःसमाभिन्ना अजंसाम्यं
विशारदम् ॥ ३७ ॥

अर्थः—अर्थात् जिसकरके सर्वधर्म कहिये आत्मा आदि विषे कहिये नित्यही शान्तहै और अनुत्पन्नकहिये अजन्मा है और समान है और अभिन्न है इस प्रकार जिसकरके जन्मरहितहै ॥ ३७ ॥

ब्रह्मैवसर्वनामानि रूपाणिविधानि

च ॥ कर्माण्यपिसमग्राणि विभर्तीतिश्रुति
जगौ ॥ ३८ ॥

अर्थः—ब्रह्मही सर्वप्रकार के नाम और नानाप्रकार के रूप धारणकरता है और नानाप्रकार के कर्म धारणकरता है ऐसा साक्षात् श्रुति कहती है ॥ ३८ ॥

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वंचशाश्व
तम् ॥ ब्रह्मणोजायमानस्य ब्रह्मत्वंचतथाभ
वेत् ॥ ३९ ॥

अर्थः—जिसप्रकार सुवर्ण के कटक कुण्डलादिक ब-
नाये जाते हैं जबतक कुण्डलादि आकार रहा तबलोंरहा
फिर गलानेसे सुवर्ण का सुवर्णही होजाता है इसीप्रकार
यह ब्रह्मसे उत्पन्नहुआ संसार जबलों किसी आकार में
रहता है तबलों रहता है अन्त में आकार दूर होनेपर भी
ब्रह्मही होता है ॥ ३९ ॥

स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्म
नोः ॥ यः सन्तिष्ठति मूढात्मा भयंतस्याभि
भाषितम् ॥ ४० ॥

जो पुरुष जीवात्मा और परमात्मा में कुछभी भेदकरै
है और माने है वह अज्ञानी पुरुष भयको प्राप्त होय है अ-

र्थात् उनके चित्तको कदापि शान्ति नहीं होयहै ॥४०॥

प्रकाशोऽर्कस्यतोयस्य शैत्यमग्नेर्यथो
उष्णता ॥ स्वभावःसच्चिदानन्द नित्यनिर्मल
तात्मनः ॥ ४१ ॥

अर्थः—जिसप्रकार सूर्यका प्रकाश स्वभावहै अर्थात्
स्वरूपहै और जिसप्रकार जलका शीतलता स्वभाव है
तथा जिसप्रकार अग्निका उष्णता स्वभावहै तिसीप्रकार
आत्माका सत् चित् आनन्द नित्य और निर्मल स्वभाव
है ॥ ४१ ॥

आत्मनःसच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरितिद्वय-
म् ॥ संयोज्यचाविवेकेन जानामीतिप्रवर्त्त-
ते ॥ ४२ ॥

अर्थः—प्रत्यगात्माका सत् चित् अंश अर्थात् बुद्धिकी
वृत्ति में पड़नेवाला आत्माका आभास (छाया) और
अज्ञानस्वरूप आनन्द का अंश जो बुद्धिकी वृत्ति इन
दोनों को एक में मिलाकर अज्ञान से मैं जानताहूं मैं
सुखी हूं मैं दुःखी हूं इत्यादि अनुभव परागात्मा (जीवा-
त्मा) करता है वास्तव में सर्वप्रकार के सम्बन्धरहित
आत्मा के विषे ज्ञान सुख दुःखादि बुद्धिका वृत्तिरूप

परिणाम है इस कारण ज्ञान सुख दुःखादिका आश्रय बुद्धि है आत्मा नहीं है और आत्मा के बिपे जो ज्ञान सुख दुःखादि की प्रतीति होती है सो आत्मा तो स्वभावतः निर्विकार सच्चिदानन्दस्वरूपही है ॥ ४२ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्निः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ४३ ॥

अर्थः—न वहां पर सूर्य प्रकाश करसकता है न वहां चंद्र प्रकाश करसकता है न वहां तारागण प्रकाश करसकता है न वहां पर विद्युतादि नाम विजुलीआदि प्रकाश करसकती है यह अग्नि उसी के प्रज्वलित करने से प्रकाशित होती है अर्थात् ब्रह्म अपने प्रकाशस्वरूप है ॥ ४३ ॥

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्रह्मण्यं पदमद्वयम् ॥ अनापन्नादिमध्यान्तं किमंतः परमीहते ॥ ४४ ॥

अर्थः—सम्पूर्ण सर्वज्ञताको पायके अद्वैत और आदिमध्य अन्त को अप्राप्तहुये और ब्रह्मभावस्वरूप पदको पायके इसके पश्चात् क्या चेष्टा करता है ॥ ४४ ॥

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वधर्मा अनाद
यन् ॥ विद्यतेनहिनानात्वं तेषां कचनकिञ्च
न ॥ ४५ ॥

सर्वधर्म स्वभावसे आकाशवत्तहै और अनादिहै और जानने योग्यहै तिनका नानात्व कहींभी कुछ विद्यमान नहीं अर्थात् परमार्थ से तो सर्वधर्म कहिये आत्मा स्वभाव से सूक्ष्म निरंजन और सर्वगतपने विषे आकाशवत्तहै ॥ आकाशवत् सर्वगतः सनित्यः ॥ और अनादि कहिये व्यवधान से रहित नित्यहै इसप्रकार मुमुक्षुओं करके जानने योग्य है और तिनका नानात्व कहीं भी अर्थात् अणुमात्र भी विद्यमान नहीं अर्थात् एक अद्वैत परिपूर्ण आत्मविषे एक अणुमात्र भी नानात्व नहीं ॥ ४५ ॥

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वधर्मास्सुनि
श्चिताः ॥ यस्यैवं भवति शान्तिः सोऽमृतत्वाय
कल्पते ॥ ४६ ॥

अर्थः—सर्वधर्म कहिये आत्मा स्वभावसेही आदिविषे नित्यहै अर्थात् जैसे नित्य प्रकाशस्वरूपहै तैसेही नित्य बोधस्वरूप है जिसके ऐसे शान्ति होती है सो अमृतभाव के अर्थ समर्थ होताहै ॥ ४६ ॥

नसन्द्दृशेतिष्ठतिरूपमस्यनचक्षुषापश्य
तिकश्चनैनम् ॥ हृदासनीषामनसापिकल्पते
यएतद्विदुरसृतास्तेभवन्ति ॥ ४७ ॥

अर्थः—न उसका कोई रूप देखसक्ताहै न उसको कोई नेत्रोंके द्वारा देखसक्ताहै हृदय और मनकेसाथ जिसआदमीने विचारकरलियाहै वह अमृत होगयाहै अर्थात् सत्शास्त्र और सत्संगकरके जिसने ब्रह्मकाविचारकियाहै वह अमृत होगया अर्थात् जन्ममरणसे छुटजाताहै ४७॥

अशब्दस्पर्शरूपमव्ययंतथारसनित्यंग
न्धवच्चयत् ॥ अनाद्यनन्तमहंतपरश्रुवंनचा
प्ययंसृत्युसुखात्प्रमुच्यते ॥ ४८ ॥

अर्थः—वह ब्रह्म शब्द स्पर्शवाला रूपवाला नहींहै अव्ययं अर्थात् मरता जन्मता नहीं और रसवाला भी नहीं और नित्यहै और गन्धवालाभी नहीं याने उसको गन्ध भी स्पर्श नहीं करसक्ता वह अनादि है और अनन्तहै याने सर्वव्यापक है और सब में श्रेष्ठहै और परश्रुवं अर्थात् उसका कोई पार नहीं है इस याफिक जिसने उसका विचार कियाहै वोमृत्युके सुखसे बचजाताहै अर्थात् जन्म मरणमे रहित होजाताहै ४८ ॥

निषिध्यनिखिलोपाधीन्नेतिनेतीतिवाक्य
तः ॥ विद्यादैक्यंमहावाक्यैर्जीवात्मपरमा
त्मनोः ॥ ४९ ॥

अर्थः-अपरोक्षरूपसे जो आत्माके चैतन्यस्वरूपकाज्ञान है वह सामान्यज्ञानहोनेसे मुक्तिका साधन नहीं है किन्तु महावाक्योंसे उत्पन्न जो जीव और ब्रह्मकी एकता विशेष ज्ञानहै वहही मुक्ति का साधनहै अर्थात् नेतिनेति-इसवाक्यसे सम्पूर्ण-उपाधियों का निषेध (त्याग) करके और तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का निश्चयकरै अर्थात् ॥ सरासंआदेशोनेतिनेतीत्यतन्निरसनम् ॥ वह यह उपदेशहै इसप्रकार की श्रुतियोंके वचनों से अतत् कहिये आत्मासे भिन्नको निरसन (त्याग) करै अर्थात् आत्मासे भिन्नको जड़ और अनित्य समझे इस व्याससूत्रके अनुसार सम्पूर्ण समष्टि व्यष्टिरूप उपाधिस्थूल सूक्ष्मरूप वा कार्यकारणरूप नामरूपात्मक जगत् अनात्म अर्थात् अनित्य और जड़ जान कर निषेध (अनात्मजपदार्थोंका त्याग) करे और तिन सम्बन्धों सहित “तत्त्वमसि, अयमात्मान्ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म अहंब्रह्मास्मि” इनवेदोंके महावाक्योंकरके जीवात्मा और

परमात्मा की एकरूपता को निश्चयपूर्वक जानें तिस जानने के ज्ञानकोही मुक्तिका साधन और तत्त्वज्ञान कहते हैं ॥ ४६ ॥

आत्मनोविक्रियानास्तिबुद्धेर्वोधोनजा
त्विति ॥ जीवःसर्वमलंज्ञात्वा कर्त्ताद्रष्टेतिमु
द्यति ॥ ५० ॥

अर्थः—आत्मा सर्वप्रकारके विकारोंसेरहित (निर्विकार) है सोई श्रुति में भी कहा है कि ॥ निर्गुणंनिष्क्रियंशान्तं निरवद्यंनिरंजनम् ॥ निर्गुण क्रियारहित शान्तस्वरूप निष्पाप और निरंजन अर्थात् निर्मलहै और गीताकेविषे भी कहा है कि ॥ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ यह आत्मा अव्यक्त और अचिन्त्य तथा निर्विकारहै और बुद्धिके विषे कदाचित् ज्ञानहोताही नहीं क्योंकि बुद्धि जड़स्वरूप मायाका कार्यहोनेसेजड़है परन्तु अन्तःकारणावच्छिन्ना अर्थात् अन्तःकरणोपाधिक चैतन की चेतनता करके देह इन्द्रिय अन्तःकरण आदि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ चैतन्यात्मक प्रतीत होनेलगते हैं सो बुद्धि के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मोंकोजीवात्मा अन्तःकरण और आत्मा की एकता के भ्रमसे आत्माके धर्म मानलेताहै

सो मिथ्याभ्रमहै आत्मा तो सर्वदा निर्विकार और सच्चिदानन्दस्वरूपहै ॥ ५० ॥

अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषुज्ञानमिष्यते ।
यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गतेन कीर्तितम् ५१ ॥

अर्थ:-अजन्मा धर्मों विषे अजन्मा ज्ञानहै न जानने वाला अंगीकार करते हैं जाते ज्ञान गमन करता नहीं ताते असंग कहाहै अर्थात् जिस करके मूर्य विषे ऊषमता और प्रकाशवत् अजन्मा कहिये अचलधर्म कहिये आत्मा विषे अजन्मा कहिये अचल ज्ञान अंगीकार करते हैं क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वरूपहै ॥ ५१ ॥

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः ।
तथा भवत्यबुद्धीनामात्माऽपि मलिनो मलैः ॥ ५२ ॥

अर्थ:-जैसे बालकों को आकाश मलकरके मलिन होता है अर्थात् जैसे लोकविषे विचार शून्य अविवेकी बालकों को परमशुद्ध जो आकाशहै सो मेघ रजधूमादिमल करके मलिन (मैलवाला) भासता है परन्तु आकाश के स्वरूप स्वभाव के जानने वाले जो विवेकी पुरुषहैं तिनको आकाशमलवाला प्रतीत होता नहीं

अर्थात् जिन पुरुषोंको आकाशके यथार्थ स्वरूप स्वभाव का ज्ञानहै तिनको आकाशमें धूम धूलि आदिक मलके होते संतेभी आकाश मलिन प्रतीतहोके जैसाहै तैसाही प्रतीत होताहै तैसे आत्मा भी अबुद्धियों को मलकरके मलिन होताहै ॥ ५२ ॥

क्रमतेनहिबुद्धस्यज्ञानंधर्मेषुतापिनः॥सर्वे
धर्मास्तथाज्ञानंनैतद्बुद्धेनमाषितम् ॥ ५३ ॥

अर्थः—अर्थात् जिस करके सन्ताप वाले कहिये सूर्य के तापवाले आकाश के तुल्य भेदसे रहित वा पूजाकरने योग्य बुद्धिमान् परमार्थदर्शी परिडत का ज्ञान अन्य विषयरूप धर्मों विषे जाता नहीं किन्तु जैसे सूर्य विषे प्रकाश अभिन्नरूपसे स्थितहै तैसे आत्मरूप धर्मविषेही स्थितहै इस प्रकार अंगीकार करते हैं ताते आत्मा विषे मुख्यपनाहोने के योग्यहै ॥ ५३ ॥

अधिदैवमध्यात्मञ्चतेजोमयोऽमृतम
यः पुरुषः पृथिव्याद्यंतर्गतोयोविज्ञातापर
एवात्मान्ब्रह्मसर्वमिति ॥ ५४ ॥

अर्थः—अधिदैव और अध्यात्म तेजोमय अमृतमय

पृथिवी आदिकों के अन्तर्गत जो विज्ञाता पुरुष है सो पर-
मात्मा ही है सर्व ब्रह्म है ॥ ५४ ॥

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञानपरम्ब्रह्मप्रकाशितमाष्ट-
थिव्यामुदरे चैव यथाऽकाशः प्रकाशितः ५५ ॥

अर्थः—द्वयद्वय विषे परब्रह्म प्रकाश किया है मधुज्ञान
विषे अर्थात् उक्तप्रकार दोनोंदोनों स्थानों विषे द्वैतके क्षय
होने पर्यन्त परब्रह्मप्रकाशित किया है अर्थात् जिस विषे
ब्रह्मविद्या नामक मधु अमृततत्त्व का मोदन होनेसे अ-
र्थात् ब्रह्मविद्या को अमृतत्व मोक्ष परमानन्द की प्राप्ति का
हेतु होने से मधु वा अमृत कहते हैं और यही मुख्य अमृत
है क्योंकि इसही करके जन्म मरणादि लक्षणवाच जीव
संसारण मरण से रहित अमर अभय भावको प्राप्त होता
है (पृथिव्यामुदरे चैव यथाऽकाशः प्रकाशितः) नाम
जैसे पृथ्वीविषे और उदरविषे आकाश प्रकाशित किया
है जैसे लोक विषे पृथ्वीविषे और उदरविषे एकही आ-
काश अनुमानप्रमाण से प्रकाशित किया है तैसे मधु
ब्राह्मण में पृथ्वी आदिकों विषे अधिदेव और शरीरादि
कों विषे अष्टात्मरूप से परब्रह्म ही प्रकाशित किया
है ॥ ५५ ॥

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा ॥ नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ५६ ॥

अर्थः—जैसे आकाश का घटाकाश विकार और अवयव नहीं अर्थात् जैसे कुण्डलादिक सुवर्णके और बुद्बुदादि जलके विकार और शाखादि वृक्षके अवयव हैं तैसे घटाकाशादि महाकाश के विकार अवयव नहीं और तैसे आत्माका जीव सर्वदा विकार और अवयव नहीं तैसेही परमार्थ से सत्यरूप महाकाशस्थानीय एक अखण्ड अद्वैत निराकार परब्रह्मसे अभिन्न आत्माका यह घटाकाशस्थानीय जीव सर्वदा उक्त दृष्टान्तवत् विकार नहीं और अवयव भी नहीं एतदर्थ अत्माके भेदका किया व्यवहार मिथ्याही है ॥ ५६ ॥

तिर्यग्ूर्ध्वमधः पूर्णसच्चिदानन्दमह्यम् ॥
अनन्तं नित्यमेकं यत्तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ५७ ॥

अर्थः—जो तिर्यक् कहिये पूर्व आदि चारों दिशाओं के विषे और ऊपर तथा नीचे सर्वत्र पूर्ण है जो अनन्त कहिये देशकाल वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित है नित्य कहिये सत्य है और एक कहिये सजातीय विजातीय है स्व-

गत भेदशून्य है वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना इस प्रकार परमात्मा की परिपूर्ण नित्य आनन्द स्वरूपता करके परम पुरुषार्थता सिद्ध होती है ॥५७॥

मरणोसम्भवेचैव गत्यागमनयोरपि ॥
स्थितौसर्वशरीरेषुआकाशेनाविलक्षणः ५८

अर्थ:-सर्व शरीरों विषे जन्म मरण गमन आगमन और स्थिति के हुये भी आकाश से अविलक्षण है अर्थात् घटाकाश के जन्म मरण गमन आगमन अरु स्थितिवत् सर्व शरीरों विषे आत्माको जन्म मरण गमन आगमन और स्थिति के हुये भी आत्मा आकाश से अविलक्षण (आकाशके तुल्य) प्रतीत करने की योग्य है अर्थात् घटाकाशजो है सो घटकी उत्पत्ति होने से उत्पन्न हुयेवत् घटके ध्वंसहुये ध्वंसहुयेवत् और घटके गये गयेवत् और घटके आये आयेवत् और घटके स्थितहुये स्थित हुयेवत् इत्यादि प्रकार घटाकाशविषेजो उत्पत्तिआदि प्रतीत होवे है सो घटरूप उपाधिके सम्बन्धसे होवे है परन्तु घटसे पृथक् दृष्टिकरके केवल आकाशकोही अनुभव दृष्टिसे देखिये तो घटके वर्तमान कालमें भी आकाश उत्पत्ति विनाशादिकों से रहित अपने स्वरूप करके ज्योंका त्यों एकरस-

ही है तैसेही आकाश से भी महासूक्ष्म परिपूर्ण एकरस
आत्मा विषे जो जन्म मरण सुख दुःख और परलोकमें
गमन पुनःआगमन इत्यादि प्रतीत होता है सो शरीरादि
संघातरूप उपाधि के सम्बन्धसे होता है ॥ ५८ ॥

तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पि र्निवाखिले ५९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार घृत सम्पूर्ण दुग्धके विषे अभेद-
रूप करके व्याप्त रहता है तिसी प्रकार घटपटादि सम्पूर्ण
वस्तु ये सच्चिदानन्द ब्रह्मकी सत्ताकरके युक्त होकर अस्ति
भाति प्रियरूप करके प्रकाशमान होती है और तिसब्रह्म
की सत्ताकरकेही वचन दान गमन विसर्ग आनन्दक्रिया
आदि सम्पूर्ण व्यवहार सिद्ध होते हैं सो भगवान्ने भी
कहा है कि (सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्)
अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियों के गुणोंका प्रकाशक और सम्पूर्ण
इन्द्रियों करके रहित वह ब्रह्मही है तिस कारण सम्पूर्ण
वस्तुओं के विषे ब्रह्म अभेदरूप करके व्याप्त है ब्रह्मकी
स्थिति का कोई देश काल नियतरूप से नहीं है किन्तु
ब्रह्म सर्वव्यापक है ॥ ५९ ॥

हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधमानुस्तमोऽपनु

त् सर्वव्यापीसर्वधारीभातिसर्वप्रकाश

ते ॥ ६० ॥

अर्थ:—इसप्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान से शुद्ध हुआ हृदयरूपी आकाश में उदित हुआ निर्मल बोधस्वरूप सूर्य अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करता है तहाँ शङ्का होती है कि हृदयाकाश के परिच्छिन्न होनेसे तहाँ उदय को प्राप्त होनेवाली आत्मा भी परिच्छिन्न (नाशवान्) होजायगी तहाँ कहते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापी है और सर्वधार अर्थात् अज्ञान का कार्य जो जगत् तिसका अधिष्ठानरूप है अर्थात् अमसे प्रतीयमान हृदयाकाश सर्वव्यापक आत्माका हीनिकारक नहीं होसकता क्योंकि आत्मा सबका प्रकाशक नित्यस्वरूप है ॥ ६० ॥

अनिश्चितायथारज्जुरन्धकारविकल्प

ता ॥ सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्माविक

ल्पितः ॥ ६१ ॥

अर्थ:—जैसे अन्धकार विषे अनिश्चितहुई रज्जु सर्प और जलधारा आदिक भावकरके विकल्प को प्राप्त होता है अर्थात् जैसे लोकविषे मंद अन्धकार विषे स्त्री

वस्तु अहं अमुकवस्तुहीहै इसप्रकार अपने स्वरूपसे अनिश्चय को प्राप्तहुई सो क्या सर्प है वा जलधाराहै वा वक्रदंड है वा भूमि की दरारहै इत्यादि प्रकारसे सर्प धारा आदिक भाव करके अनेकप्रकार से विकल्प को प्राप्त होवे है अर्थात् रज्जुविषे सर्प और थाणु (टूंड) विषे जो पुरुष की भ्रान्ति होती है सो मन्द अन्धकार के समय होती है घन अन्धकार में और स्पष्टप्रकाश में नहीं क्योंकि जिस काल में रज्जु के सामान्य अंश सर्पवत् वक्राकार की प्रतीति और विशेष अंश त्रिवली ऐठन की अप्रीति होतीहै तिसकाल में सर्पादि भ्रान्ति होती है ॥ ६१ ॥

निश्चितायां यथारज्जुवां विकल्पो विनिवर्त्तते ॥ रज्जुरेवेति चाद्वैततद्ददात्मविनिश्चयः ॥ ६२ ॥

अर्थः—जैसे ये रज्जुही है ऐसे रज्जु के निश्चयहुये विकल्प सर्वथा निवृत्त होता है अर्थात् यह रज्जुहीहै इसप्रकार रज्जुके निश्चय होनेसे तिसके अज्ञान की निवृत्ति उत्पन्न हुवा जो सर्पादि रूप विकल्प सो सर्वथा निवृत्त होता है और रज्जुमात्र अवशेषरहती है (तद्ददात्)

त्मनिश्चयः) तैसे आत्माविषे निश्चय प्राप्त होता है अर्थात् जैसेही जब आत्मा-विषे श्रुति वाक्यानुसार निश्चय प्राप्त होता है तब आत्माकी अविद्या करके कल्पित जे जीवादिक विकल्प तिनकी अशेष निवृत्ति से एक अद्वैत आत्मतत्त्वही परिअवशेष रहता है। भावार्थ कहते हैं जैसे रज्जुस्वेति रज्जुहीहै इस प्रकार निश्चयके होने से सर्व विकल्पों की निवृत्ति के होने से रज्जुही अद्वैत है इसप्रकार नेति नेति ॥ नइति नइति ॥ सूक्ष्म भी नहीं स्थूल भी नहीं कार्य भी नहीं कारण भी नहीं मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं इत्यादि इस सर्व संसार के धर्म से रहित वस्तु के प्रतिपादक शास्त्र से जनिता ज्ञानरूप आकाशका क्रिया जो यह आत्मा का निश्चय है सोई ॥ आत्मैवेदं सर्वमपूर्वमनन्तरमबाह्यं सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः । अजरोऽमरोऽमृतोऽभयएवाद्य इति ॥ आत्मा ही यह सर्व है = अपूर्व है = अनपरहै अन्तर है अबाह्य है बाह्याभ्यन्तरके सहितहै और जन्मरहित अजहै अजरहै अमरहै अमृत (रोगरहित) है अर्थात् जन्मादि प्रह्माव विकार रहित है अभय है इसप्रकार अपने आप आत्माका दृढ़ निश्चय है सोई अद्वितीय परिशेष रहता है पुनः द्वैत सर्वही निवृत्त होता है ॥ ६३ ॥

प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरैविकल्प
 तः ॥ मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः
 स्वयम् ॥ ६३ ॥

अर्थः—प्राणादि अनन्त भावों करके विकल्पको प्राप्त हुआ है यह उस देवकी मायाही है अर्थात् जब निश्चय करके सर्व संसार धर्मरहित आत्मा एकही है तब इन संसाररूप प्राणादि अनन्तभाव से कैसे विकल्पको प्राप्त होता है जहां इस प्रकार संशय है तहां कहते हैं यह उस आत्मरूप देवकी माया है जैसे मायावी पुरुष करके प्रेरणको प्राप्त हुई जो उसकी माया से अतिशय निर्मल आकाशातिसको पुष्पपत्र सहित वृक्षों करके पूर्ण हुये-वत् पूर्ण करे है तैसे यह आत्मदेवकी माया भी है और जैसे इन्द्रजाली की मायासे लौकिक द्रष्टाजन उस माया-कृत मोहसे उस मायाके ही वश हुये देखते हैं तैसे अपनी मायासे ही यह आत्मा अपने चिदाभासरूप से आप भी मोहको प्राप्त होता है एतदर्थ मोहरूप कार्यद्वारा आत्मा विषेही माया का ज्ञान होता है अर्थात् मूलाज्ञान की शक्ति जो शुद्धमाया तद्विशिष्ट आत्माको मायाके कार्य मोह करके अपने विषे माया का ज्ञान होता है और सर्व

शब्दके अर्थकी साम्यता जो माया तिसका ज्ञाता होनेसे उसको सर्वज्ञ कहतेहैं और वो माया से रहित और माया का आश्रय शुद्ध अविशिष्ट अपने सत्यस्वरूप तिसको स्वरूपसेही जानता है ताते ईश्वरहै और अज्ञान की द्वितीय शक्ति मलिन अविद्या अद्विशिष्ट जीव अविद्या के कार्य मोहरूप निमित्तसे उसको अविद्या का ज्ञान होताहै कि मुझ विषे अविद्या वा मायाहै और तिससे पृथक् अपने अशुद्ध स्वरूपको विना आचार्य के उपदेशके जानता नहीं ताते जीवहै और एतदर्थही श्रुति कहती है कि ॥ आचार्यवान् पुरुषो वेद ॥ और माया और अविद्यारूप उपाधि के अभावसे उभयविशिष्ट चैतन्य आत्माकी अविशिष्ट ज्ञसिमात्र तत्त्वविषे एकताहै परन्तु आचार्यके उपदेश द्वारा सम्यक् प्रकारके आत्मज्ञान विना मायाऔर अविद्या कीनिवृत्तिहोवेनहीं ॥ तथाचममाया दुस्त्यया ॥ मेरी माया दुःखसे तरने योग्यहै इस गीतोक्ति से भगवान् ने भी मायाको मोहकी हेतुता कहीहै ॥ ६३॥

कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्य
था ॥ तथैवश्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणो
रिह ॥ ६४ ॥

अर्थ:—जैसे सदा घट और मृत्तिका का कार्य कारण भाव देखने में आवै है तिसी प्रकार श्रुतियों से और युक्तियों से प्रपञ्च अर्थात् जगत् और ब्रह्मका कार्य कारण भाव जानाजाय है ॥ ६४ ॥

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिकायाति वै बलात् ॥ वीक्षमाणे प्रपञ्चेपि ब्रह्मैवाभातिभासु रम् ॥ ६५ ॥

अर्थ:—जैसे घटके विषय में विचार करते करते अन्तमें मृत्तिकाही निश्चय होय है इसी प्रकार इस संसारके विषय में विचार करते करते विना प्रमाणों के प्रकाशवान् ब्रह्म ही प्रतीत होय है ॥ ६५ ॥

सर्पत्वेन यथारज्जुरजतत्वेनशुक्तिका ॥
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ६६ ॥

अर्थ:—जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष रज्जुको सर्पमान लेय है और सीपीको चांदी मानलेय है इसी प्रकार आत्मा को देह अज्ञानीकी कल्पनारूप निर्णयकरै है ६६ ॥

घटत्वेन यथापृथ्वी पटत्वेनैवतन्तवः ॥
निनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ६७ ॥

अर्थ:—जैसे अज्ञानी पुरुष मृत्तिका को घटमानै है

और तन्दुओं को पट्टमानै है तिसी प्रकार अत्माको देह-
रूप निर्णय करै है ॥ ६७ ॥

पीतत्वंहियथाशुभ्रेदोषाद्भवतिकस्यचि
त् ॥ तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयोग
तः ॥ ६८ ॥

अर्थः—जिस प्रकार किसी पुरुषको पित्तदोषसे क-
मल वायु होजाय है और श्वेत वस्तु भी पीली मालूम
होने लगैहै तिसी प्रकार अज्ञान वशसे इस आत्मामें देह
का ज्ञान है ॥ ६८ ॥

चक्षुर्भ्यांभ्रमशीलाभ्यां सर्वभाति भ्रमा
त्मकम् ॥ तद्वदात्मनिदेहत्वं पश्यत्यज्ञानयो
गतः ॥ ६९ ॥

अर्थः—जिस प्रकार किसी पुरुषके नेत्रोंमें भ्रम होयहै
अर्थात् घूमने की बीमारी होयहै उस पुरुषको सम्पूर्ण प-
दार्थ घूमतेहुये मालूम होयहै तिसी प्रकार अज्ञानवश से
इस आत्मामें देहका ज्ञान है ॥ ६९ ॥

अज्ञानांसमतांविद्यात्समेब्रह्मापिलीयते॥
नोचेन्नैवसमानत्वमृजुत्वंशुष्कवृत्तवत्॥७०॥

अर्थः—सब प्राणियों में समदृष्टि करके जो समान ब्रह्म में लीन होय है सो देह साम्य कहाँवैहै सूखेहुये काष्ठकी तरह समान वस्तुको समता नहीं कहैहै ॥ ७० ॥

अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेव चिदात्मकम् ॥
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बु-
धः ॥ ७१ ॥

अर्थः—ज्ञानी पुरुष सदाही सावधान होकर अदृश्य दृश्य सम्पूर्ण संसारको चिन्मय ब्रह्म चिन्तनाकरे ॥ ७१ ॥

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्त-
येत् ॥ विद्वान्नित्यसुखेति ष्टेद्धिया चिद्रसपू-
र्णया ॥ ७२ ॥

अर्थः—दृश्य वस्तुको अदृश्य की तरह करके ज्ञानी पुरुष ब्रह्मस्वरूपकी चिन्तनाकरै तिसचिन्मयज्ञानके होने से विद्वान् पुरुष चिन्मयरससे भरीहुई बुद्धिसे नित्यसुख से अस्थान करै ॥ ७२ ॥

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद्दीशादपे-
तस्य विपर्ययोऽमृतिः ॥ तन्मायया तो बुध-
आभजेत्तं भक्त्येक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥ ७३ ॥

अर्थः—द्वैतभाव अपना और विराना जानने से सर्व स्थानमें भय होता है क्योंकि आत्मा सबमें एकै है दूसरी बुद्धि होजाती है आत्मा को दूसरा मानने से कि हम और हैं यह और है तत्र यह मत अज्ञानियों का है याते भक्ति करके एक परमात्मा सब से श्रेष्ठ आत्मदेवस्वरूप जगत् में ठहरा देह के भीतर बाहेर घट पटते महान् महान् आकाशकी नाई ॥ तमीश्वरं भजेत् ॥ विचारो अर्थात् एक आत्मा सब में देखौ तौ अभय को प्राप्त होवो ॥ ७३ ॥

आत्मानमन्यंचसवेद विद्वानपिप्पला
दोनतुपिप्पलादः ॥ योऽविद्ययायुक्तस्तुनि
त्यबद्धोविद्यामयोयःस्तुनित्यमुक्तः ॥ ७४ ॥

अर्थः—जीवात्मा परमात्मा दोनों में पीपरवृक्षरूपी देहमें फलरूपी कर्मको फलनहीं मांगे सो ज्ञानी अपनेको और ईश्वरको जानताहै सो ज्ञानयुक्त मुक्तहै जो कर्मफल चाहताहै सो अपने को और ईश्वरको नहीं जानता अज्ञान से युक्त नित्यबद्धहै ॥ ७४ ॥

खंवायुमग्निसलिलं महींच ज्योतींषिस
त्त्वानिदिशोद्गमादीन् ॥ सरित्समुद्राश्चहरेः

शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ ७५ ॥

अर्थः—किसरीति से एक आत्मा देखै सुनै आकाश वायु अग्नि जल भूमि नक्षत्र दिशा वृक्ष नदी समुद्र इत्यादि रूप सब ईश्वर का शरीरहै ऐसा जानकर सब से नम्र रहै किसी को दुःख न देवे आत्मरूपी ईश्वर को प्रणाम करै ॥ ७५ ॥

यद् दृष्ट्वानपरं दृश्य यद् भूत्वानपुनर्भवः ॥
यज्ज्ञात्वानपरं ज्ञानं तद् ब्रह्मैत्यवधारयेत् ७६

अर्थः—जिस परब्रह्मके देखनेसे (साक्षात्कारहोने) पर और कुछ देखना नहीं है क्योंकि अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर सम्पूर्ण कल्पित जगत्का साक्षात्कार होजाताहै और जिस ब्रह्मका स्वरूप होकर अर्थात् जिस ब्रह्मकेसाथ अभेदको प्राप्तहोकर फिर संसार में जन्म नहीं होताहै सोई श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें अर्जुन के प्रति कहाहै कि ॥ यद् भूत्वाननिवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ अर्थात् हे अर्जुन ! जिसधामको प्राप्तहोकर पुरुष फिर नहीं लौटता है वही मेरा परमधामहै और सम्पूर्णके उपादान कारणरूप जिस ब्रह्मको जानकर अन्य किसी पदार्थके जानने

की इच्छा नहीं रहती है क्योंकि कारणकी सत्ता से कार्य की सत्ता भिन्न नहीं होती है सो कारणरूप ब्रह्मके जानने से सम्पूर्ण कार्य जाना हुआ होजाता है इसप्रकार वर्णन करेहुये कोही परब्रह्म रूप जानना है ॥ ७६ ॥

दैवाधीनशरीरेस्मिन्गुणाभावेन कर्म
णा ॥ वर्त्तमानोऽबुधस्तत्रकर्तास्मीतिनिब
ध्यते ॥ ७७ ॥

अर्थ:-क्योंकि प्रारब्धके आधीन शरीरहै जैसा कर्म पूर्व में किया है तैसा सुख दुःख इन्द्रियां भोग करती हैं देह में टिकके गुणोंके अनुसार तिन कर्मोंमें वर्तमान राग से युक्त अज्ञानी अपना मानता कि यह कर्म हमने किया सो बंधजाता है ॥ ७७ ॥

दैवीसंपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीम
ता ॥ माशुचःसंपदं दैवीमभिजातस्य पाण्ड
व ॥ ७८ ॥

अर्थ:-जिसके हृदय मनमें देवका वास रहता है सो मोक्षार्थ कर्म यज्ञादि करता है जिसके आसुरी संपदा बसी है सो जन्म मरणको प्राप्त होता है दुःख भोगता है ७८ ॥

समाधौ क्रियमाणेतु विघ्नान्यायान्तिवै
बलात् ॥ अनुसन्धानराहित्यमालस्यं भोग
लालसम् ॥ ७६ ॥ लयस्तमश्चविक्षेपोरसा
स्वादश्चशून्यता ॥ एवंयद्द्विघ्नबाहुल्यंत्या
ज्यं ब्रह्मविदाशनैः ॥ ८० ॥

अर्थः—समाधि साधनकाल में अनेक प्रकारके विघ्न
आनके बलसे निरोधकरै हैं कि वह विघ्न यह है कि अनुसं-
धान राहित्य अर्थात् किसी प्रकार अनुसन्धान नहीं रहना
आलस भोग लालसा लय अर्थात् निद्रातम अर्थात्
कार्याकार्य का अविवेक विक्षेप (विषयानुराग) रसा-
स्वाद अर्थात् मैं बड़ा धन्य हूं इस प्रकार आनन्दका अनु-
भवकरना शून्यता अर्थात् रागद्वेषादिक से चित्तकी वि-
कलता इसप्रकार विघ्नोंके समूह को ब्रह्मवेत्ताओंको शनैः
शनैः त्याग करना योग्य है ॥ ७६ । ८० ॥

भाववृत्त्याहिभावत्वं शून्यवृत्त्याहिशू
न्यता ॥ ब्रह्मवृत्त्याहिपूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्य
सत् ॥ ८१ ॥

अर्थः—जिसके चित्तकी वृत्ति घटादिभाव पदार्थ में

जायहै उसको घटादि पदार्थोंका प्रकाश होयहै जिसके चित्तकी वृत्ति शून्यताको आश्रयकरैहै उसका चित्त शून्यमय होयहै इसीप्रकार जिसके चित्तकी वृत्ति चैतन्यस्वरूप ब्रह्ममें जायहै उसको पूर्णब्रह्मका लाभ होयहै इससे पुरुषको जिसप्रकार पूर्णब्रह्मत्वका लाभ होय उसतरह का अभ्यास करके लाभ उठाना योग्यहै ॥ ८१ ॥

इति ईश्वरदीपिका समाप्तमंगल ॥

शिक्षा ॥

साधन द्वादश कहिये मोक्षके जो वारे साधन तिन करके सम्पन्न अर्थात् युक्त जो अधिकारी पुरुष तिनके मोक्षका साधन भूत कहिये मोक्षका कारण जो तत्त्व विवेक अर्थात् पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश रूप पञ्च महाभूत उनके साथ एकता कहिये पञ्चमहाभूतों के विषे अभिन्नरूपसे प्रतीत होनेवाला जो सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है वही तत्त्वोंकी एकता से जीव भावको प्राप्त होजाता है उस पञ्च महाभूत का पृथक् ज्ञान जिस रीति के द्वारा होजाता है उस रीति का इस ईश्वरदीपिका ग्रंथके विषे वर्णन किया है और कुछ करेंगे ॥

इनवारह साधनोंमेंसे चारकावयान नीचे कियाजाताहै:-

दो० त्रिन्तनीय द्वै वस्तुहैं सदा जगत के बीच ।
ईश्वरके पदपद्मयुग और आपनी मीच ॥

करे बुराई आपसों कैसीहू कोउ लोग ।

आपकरे भल और सँग दोहू भूलनयोग॥

अर्थ:—इनचारमें से दो बातें याद रखने के लायक हैं और दो बातें भूल जानेके लायक हैं याने एकतोपूर्ण ब्रह्म आत्मस्वरूप को याद रखना चाहिये । और दूसरे अपनी मृत्युको याद रखना चाहिये क्योंकि मृत्युकोयाद रखने से बुरे काम न होंगे इसलिये इन दो बातोंकोयाद रखना जरूरी है और तीसरे यहहै कि अगर कोई अपने साथ बुराई करे तो उसको भूलजाना चाहिये और चौथी बात यहहै कि तुम अगर किसीके साथ भलाई करो तो उसको भी भूलजाओ ॥

बयान साधनका ॥

और फिर चारबातें साधनकरनेकीहैं ॥ पहलासाधन यहहै कि नित्यअनित्यका विचार याने नित्य पदार्थ क्या है और अनित्य पदार्थ क्याहै नित्य पदार्थ उसको कहते हैं कि जो चीज हमेशा कायम रहै याने भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालोंमें एक समान रहै अनित्य याने जगत् और जीव जो आजहै और कल नहीं है ॥

दूसरा साधन वैराग्य है याने यह लोक और परलोक इन दोनों लोकोंके फलों से विरक्त रहना ॥

तीसरा साधन शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इनके मुताबिक चलना ॥ देखो टीका श्लोक ऊपर न० ४ । ६ तक ॥

चौथा मुमुक्षुत्व याने इच्छा रखनी मोक्षकी इसके सिवाय और इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥

इसके बाद चार बातें जो करने की हैं उनका बयान नीचे कहा जाता है ॥

शम ॥

शम=सन्तोष=विचार=सत्संग उसको कहते हैं कि संसार के इष्ट अनिष्ट में चलायमान न होवे न किसीका रंज करे और न किसीसे कुछ सवाल करे उपाधिसे रहित परम शान्तरूप अमृतकरके पूर्णरहै वो पुरुष नानाप्रकार की चेष्टा करता हुआ दिखलाई देता है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करता है जहां उसके मनकी वृत्ति जाती है वहां आत्मसत्ता भासती है जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा अमृत करके पूर्ण रहता है उसी तरह समदृष्टिवाला पुरुष

ज्ञान करके पूर्ण रहता है याने भूत भविष्यत् वर्तमान तीनोंकालमें एक समान रहताहै ॥

सन्तोष ॥

अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करै और प्राप्तहुई इष्ट अ-
निष्टमें रागद्वेष न करै जिसकी त्रिलोकी के राज्य मिलने
से इच्छा पूर्ण नहीं हुई वह दरिद्री है और जो निर्धनहै
और संतोषवालाहै वह सबका ईश्वरहै इसके ऊपर एक
दृष्टान्तहै कि एक गुरु और एक चेला थे वे लोग हमे-
शह जंगलही में रहाकरते थे चलेने कभी वस्तीका मुंह
तक नहीं देखा था यहांतक कि उसको स्त्री पुरुष का भी
ज्ञान न था कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको
कहते हैं एक रोज गुरुने चलेसे कहा कि बेटा वस्ती में
जाकर आज भिक्षा मांगलेआओ चेला गुरुकी आज्ञा
पातेही वस्तीमें गया और एक गृहस्थके दरवाजेपर जा-
कर भिक्षाके लिये सवाल किया उस घरमें सिर्फ मा और
बेटी रहती थीं माने बेटीसे कहा कि साधुको भिक्षा देआ-
वो बेटी भिक्षा देने के वास्ते गई उसवक्त्र इत्तिफाकसे उस
लड़कीके छाती का कपड़ा खुलाथा साधुने उसके दोनों
स्तनों को देखकर रोना शुरू किया और भिक्षा भी नहीं

लिया लड़की यह सब हाल देखकर अपनी मातासे जा बोली कि साधु रो रहा है और भिक्षा नहीं लेता तब माताने आकर साधुसे पूछा कि महाराज आप क्यों रोते हो साधुने जवाब दिया कि ऐ माता! इस लड़की की छातीपर जो दो फोड़े हुये हैं उनको देखकर मैं रोता हूँ क्योंकि एकवक्त्र मेरे पावोंमें भी इसी तरह का एक फोड़ा निकला था उससे मुझको बड़ी तकलीफ हुई थी सो मैं देखता हूँ कि मेरे एकही फोड़े से इस कदर तकलीफ थी कि जिसका वयान नहीं होसका तो जब इसके दो फोड़े हैं तो किस कदर दरद होता होगा माने तब साधु के आंशू पोंछे और बोली कि महाराज! यह फोड़े नहीं हैं यह तो लड़काओं के दूध पीने के प्याले हैं तब साधुने अचान्नेमें आकर पूछा क्या इसके बालक हुआ है माने कहा कि अभी नहीं परन्तु आगे पैदा होगा तब इन्हीं प्यालियाओं से दूध पीवेगा साधु बोला कि लड़के के पैदा नहीं होने के पहिले दूध के प्याले तय्यार होगये मैं तो पैदा हो चुका हूँ क्या मेरे वास्ते खाना नहीं है इस पर वहाँसे एकाएक गुरुके पास चला गया और उनको सब हाल सुनाकर कहने लगा कि लड़के के पैदा न होनेके पहले ही दुग्धकी प्यालियां तय्यार हो गईं तो क्या आपको

इतना संतोष नहीं है जो मुझे भिक्षा मांगने के वास्ते बस्तीमें भेजा था गुरुने कहा कि बेटा भिक्षा मांगने के वास्ते मैंने तुमको नहीं भेजा था बल्कि तुम्हारे संतोष की परीक्षा करनेको भेजाथा संतोष ऐसी चीज है कि इस से परमानन्दता प्राप्त होती है ॥

विचार ॥

उसको कहते हैं कि नित्य अनित्यको देखना बल बुद्धि और तेज और चौथे यह है कि जो बल और बुद्धि के जरिया से प्राप्त हुआ पांचवें यह कि जो प्राप्ति होती है सो विचारके द्वारा होती है इसका मतलब यह है कि इन्द्रियोंका जीतना और बुद्धिसे आत्मा व्यापनी और तेज पदार्थ का आना यह विचारसे होता है जिसको जो कुछ सिद्धता होती है सो विचार करके होती है इसके ऊपर एक दृष्टान्त है एक फ़कीर किसी बादशाहके वागमें गया और अपना भोली तोंबा बादशाही तख्त पर रखकर बैठ गया सामके वक्त्र जब बादशाह बगीचेमें सैर करनेको आया तो फ़कीरको देखकर बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि अरे अहमक ! तू नहीं जानता कियह मेरा बादशाही तख्त है फ़कीर बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों करता है मैं तो इसको

सराय खमझकर बैठे हैं यह सुनकर बादशाहको बेसी-
 गुस्सा हुआ तब फ़क़ीरने कहा कि सुनो बाबा यह तो बत-
 लाओ कियह वाग़ किसका है बादशाहने जवाब दिया कि
 हमारा है फ़क़ीर बोला कि बाबा तेरे पहिले यहां कौन
 रहता था बादशाह ने कहा कि मेरा बाप रहता था फ़क़ीर
 बोला कि तेरे बापके पहिले यहां कौन रहता था बाद-
 शाहने कहा मेरा दादा रहता था इसी माफ़िक बाद-
 शाह अपनी सात आठ पीढ़ी तक का नाम लेगये तब
 फ़क़ीर बोला कि बाबा जिस घरमें मुसाफ़िरोंकी माफ़िक
 इतने आदमी रह रहकर चलेगये तो सराय नहीं तो फिर
 और क्या है फ़क़ीरके इस जवाब पर बादशाहको विचार
 होगया कि हकीकतमें फ़क़ीर ठीक कहता है आखिरिसमें
 बादशाह अपनी बादशाही छोड़कर फ़क़ीरहोगया यानी
 जगत् और जीवका विचार करने लगा विचार करते करते
 परमपदवीको पहुंचगया इसीकेऊपर एक कवि कहते हैं ॥

सराय दुनिया है कूचकी जा हरेक को ख़ौफ़ दम बे
 दम है । रहा सिकन्दर रहा न दारा रहा फ़रीदों रहा न
 जम है ॥ मुसाफ़िराना टिकेहो उठो मुक़ाम फिर दोसहै
 इरम है । नसीमें जागो कमरको बांधो उठाओ विस्तर
 कि रात कम है ॥

इसीतरह विचार करने को विचार कहते हैं ॥

सत्सङ्ग ॥

जितने जो कुछ दान व तीर्थ-वगैरा साधन हैं उनसे आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती याने सत्संगरूपी एक वृक्ष है और उसका फूल विचार है सो आत्मज्ञानरूपी फूलको पाता है जो पुरुष आत्मानन्द से रहित है सो सत्संग से आत्मानन्द से पूर्ण होता है और अज्ञानकरके जो मृत्यु को पाता है सो सत्संग के संगसे ज्ञान पाकर अमर होता है और जो आपदाकरके दुःखी है सो सत्संग करके सम्पदा को पाता है इसी के ऊपर एक दृष्टान्त है कि एक भंवरा एक गोबरके कीड़े को उठा करके लेआया (क्योंकि भंवराओं के बच्चा नहीं पैदाहोता है उसीको अपना स्वरूप बनालेते हैं) और उसको लेकर एक कमलके फूलके ऊपर रस लेनेको बैठगया और उस फूलके ऊपर कीड़ेको छोड़कर दूसरे फूलके ऊपर रस लेने को गया इतने में शाम होगई फूलका मुंह बन्द हो गया तो कीड़ा उसके भीतर रहगया भंवरेने विचार किया कि कल जल्दी सुबहको आकर कीड़े को उठा लेजाऊंगा लेकिन सूर्य निकलने के पहिलेही उस फूलको माली तोड़ लेगया और मालीके यहांसे ब्राह्मणने लेजा-

कर शिवके ऊपर चढ़ादिया और दूसरा पूजा करने वाला आया उसने फूलको उठाकर गंगाजी में फेंक दिया जब दिन चढ़ा तो भंवराको कीड़े का ख्याल हुआ तो उस फूलके ऊपर खोजने लगा जब फूलको नहीं पाया तो विचार किया कि माली ले गया होगा जब मालीके घरमें भी उस फूलको नहीं पाया तो ब्राह्मणके घर गया जब वहांभी नहीं पाया तो शिवके मन्दिरमें जाकर देखा लेकिन वहां पर भी कीड़े को नहीं पाया तो विचार किया कि गंगाजी में फेंक दिया होगा गंगाजी में जाकर देखा तो फूलके ऊपर कीड़ा बैठा हुआ बहता चला जाता था भंवरेने कीड़ेको उठाना चाहा तो उसने कहा कि हे मित्र ! अब मुझे कहां लेजाता है मैंने तो संगतिका फल पा लिया कि मैं गोबरमें रहने वाला कीड़ा जिसको लोग छूते तक नहीं तेरी सोहबत की बदौलत मैं शिवके शिस्तक चढ़ा और अब साक्षात् गंगाजी में गिरा जिसके सिर्फ दर्शनही से पापोंके नाश होते हैं सो मैं तो साक्षात् देह सहित गिरा अब इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिये सत्संग का फल ऐसाही होता है ॥

श्लोक ॥

संतोषः परमोलासः सत्संगः परमंधनम् ॥

विचारः परमज्ञानं शमश्च परमं सुखम् ॥

अर्थः—संतोष की बराबर कोई ऐसा दूसरा लाभ नहीं है और सत्संगकी बराबर दूसरा धन नहीं है विचार की बराबर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और शमकी बराबर दूसरा कोई सुख नहीं है इसी लिये प्रथम मुमुक्षु पुरुषों को यह बारह साधन करना चाहिये ॥

इसके बाद यह विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ और किस तरह पैदा हुआ इसीके ऊपर एक दृष्टान्त है कि एक दिन एक साधुका चेला जो किसी दूसरी जगह से आयाथा और रात्रि का वक्त्रथा चलेने गुरुजी के सामने आकर प्रणाम किया गुरुने पूछा कि तू कौन है चेला बोला कि मैं हूँ गुरुने कहा तू कौन है—चेला—मैं शरीरधारी हूँ गुरु—तीन किस्मके शरीर होते हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण पस इन तीनोंमें से तू कौन है चेला—मैं स्थूल शरीर हूँ गुरु—स्थूल शरीरकी पैदायश पांचतत्त्व और पंचीकरणसे है (पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश) इनको पञ्चतत्त्व कहते हैं इन्हीं पांच तत्त्वों के दो दो हिस्सा करना और फिर आधे २ हिस्साको अलग रख देना और आधा जो बाकी बचा उसका चारचार हिस्सा करना फिर आधा जो अलग रक्खाथा उनमें चारचार हिस्सा एकदूसरेमें मिला

देना इसीको पंची करणकहतेहैं ॥ और स्थूल शरीर जन्मताहै वढताहै और नाश होताहै और इसकी असली पैदायश जिसको तू घृणा करताहै एक पेसावकी बूंदसे है पस इनमें तू कौनहै चेला-मैं स्थूल नहींहूँ मैं सूक्ष्म शरीरहूँ गुरु-सूक्ष्मकी पैदायश सत्तरह चीजोंसे है याने पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय और पांचप्राण और एक मन और एक बुद्धि इनमेंसे तू कौनहै चेला-ये पदार्थ भी विकारवानहैं इनमेंभी मैं नहींहूँ मैं कारणशरीर हूँ गुरु-कारण उसको कहतेहैं जो न सत्यहै और न असत्यहै सत्य तो इसलिये कहाजाताहै कि जब निद्राअवस्था में रहताहै तब कहताहै कि मैं खूब सोया ऐसासोया कि मुझे कुछ मालूम नहींथा इसमुवाफिक करके तो सत्य है और झूठा इसतरहसे है कि जब सोकरके उठताहै तो शरीर ज्याँकात्यों मौजूद रहताहै पस इनमें तू कौनहै चेला-मैं इनमें भी नहींहूँ मैं वोहूँ जो न जन्मताहै और न मरताहै न घटताहै न वढताहै याने सच्चिदानन्द स्वरूपहूँ-सत् उसे कहते हैं कि जो हमेशातीनोंकालमें एकसमानरहै-चित्त जो चीज देखने और कहने में आती है उससे अलाहिदा हूँ आनन्द याने सर्व्वप्रकारके दुःखोंसे रहित अपंचरूप जो आत्माहै सो मैं हूँ इसीतरह जाननेकोज्ञान कहतेहैं ॥

ईश्वर और माया ॥

शरीर और माया देखनेभरही सत्यहै असल में यह कोई वस्तु नहीं है मायाकरके यह भास रहाहै और इनके कामोंको अज्ञानी पुरुष मानते हैं इसीकरके आवागमन का दुःख पातेहैं—इसीके ऊपर एकदृष्टान्त है—किसी साहूकार ने एक बगीचा लगाया उसमें दो नौकर निगहवानीकेलिये रखे उनमेंसे एकतो अन्धाथा दूसरा पंगुला उस बगीचेमें बहुत फल लगेथे एकदिन पंगुलाने अंधासे कहा कि भाई फलतो बहुतलगेहैं लेकिन तुमतो अंधा और मैं पंगुला किसतरह हमलोग फल खासकतेहैं अंधेने पंगुलेसे कहा कि तू मेरे कंधेपर सवार होले और तू फल तोड़ना सो हम भी खांयगे और तुम भी खाना पस ऐसाही उन लोगोंने किया दोचार रोज के बाद मालिक बाग देखने को आया और देखाकि बाग में फल बहुत कमरहगयेहैं तब उनदोनों नौकरोंसे पूछा कि बागके फल कौन शरूस तोड़ लेजाया करताहै उन्होंने जवाब दिया कि आप विचार करलीजिये कि येतो अंधा और मैं पंगुलाहूँ न इसकी ताकत है और न मेरी मालिक भी वाजिब जवाब पाकर चुपहोरहा इसीतरह कई मरतबे देख चुका परन्तु किसीसे कुछ नहीं कहसकता था एक दिन

बाग़का मालिक बगीचा के किसीतरफ छिपकर बैठगया और उनदोनों ने साबिकदस्तूर फलतोड़ना और खाना शुरूकिया तब तो मालिक ने उन्हें गिरफदार करलिया और खूब मारा जहांतक मारागया जब हारगया तब फिर उन्हें जेलमें भेजदिया अब इसपर विचार करना चाहिये कि संसाररूपी बाग़है और इन्द्रियरूपी अंधाहै और मनरूपी पंगुला और बासनारूपी फल और धन कुटुम्बरूपी वृक्ष इनमें मनुष्य फसजाताहै तब आत्मारूपी मालिक उसको दण्ड देताहै विचार करना चाहिये कि मनका और इन्द्रियों का संयोग होताहै तब बासना उत्पन्न होती है इसलिये मनको रोककरके इन्द्रियों के विषयों की तरफ जाने नहीं देना चाहिये और अपने मालिक आत्मतत्त्व को पहिंचाने कि जिससे जन्म मरण से रहित होजावें जिसतरह लड़का प्रथम क-ख-सीखताहै उसीतरह प्रथम कर्मोपासना में मनको लगावें याने कर्मोपासनाओं के मतलबको समझें ये नहीं कि ठाकुरजीके मंदिरमें जाता है और 'शान्ताकारंभुजगशयनं' मन्त्रपढ़ताहै उसमन्त्रके पढ़ने में विशेषता नहीं है परन्तु उसके मतलब को समझनेमें विशेषताहै फिर उसको देखनेके लिये कोशिशकरें कि शान्तरूप और शेषनागके ऊपर शयन करनेवाला

कैसा है जब उसको देखा फिर उसके मुवाफिक होने की कोशिश करना चाहिये इसीके ऊपर एकदृष्टान्त है एक स्त्री के यहां कोई महमान आया वह विचारी गरीब दुखिया थी और उसके घरमें धान छोड़के और कोई दूसरा अनाज नहीं था कि महमानके वास्ते बनाकर खिलावे तब उसने धान कूटना शुरू किया धान कूटते वक्ल उसकी चुड़ियों की आवाज होने लगी स्त्रीने विचार किया कि महमान के आवाज सुनने से अच्छी नहीं लगेगी तब वो अपनी एक एक चूड़ी फोड़ने लगी प्रथम एक चूड़ी फोड़कर देखा कि आवाज होती है या नहीं लेकिन फिर चुड़ियों की आवाज के होने से फिर एक चूड़ी तोड़ी इसी तरह तोड़ते तोड़ते उसके हाथ में एकही चूड़ी रह गई तब उसने विचार किया कि यही ठीक है अब इसी पर विचार करना चाहिये कि कर्म उपासना वगैरा कर्मों को करतार है परंतु यह नहीं कि उसी में फसार है मगर आगे का रास्ता तै करने का फिकर करतार है जब आखरिसमें एकही चीज रहजावे याने आप आत्मस्वरूप तो उसीको ब्रह्म कहते हैं वह नित्य है अनादि है अनन्त है और जन्म मरणसे रहित है और दूसरी कल्पना का त्याग करतार है जिसको ख्याल कहते हैं कल्पना याने

ख्याल कोई चीज नहीं है क्योंकि जितने पदार्थ हैं सब खयालही हैं और जिस खयालको खयाल मानते हैं वौभी एक खयाल है जिस तरह आकाश में अनेक तरह के चित्र देखने में आते हैं लेकिन देखते देखते सब नाश होजातेहैं और शुद्धस्वरूप आकाशही भासमान रहजाता है इसीतरह खयाली पदार्थ जहांतक खयाल है वहींतक हैं फिर आखिरिस में हमहीं हम रहजाते हैं इस तरह हमेशह विचार करते रहना चाहिये ये सब बातें मनुष्य के लिये हैं ॥

अभ्यास ॥

अब कुछ अभ्यास के बारे में लिखाजाताहै अभ्यास के करनेवाले को प्रथम निदिध्यासन करना चाहिये निदिध्यासनके विना सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती है इसलिये ब्रह्मज्ञानकी इच्छा करने वालों को बहुत कालतक मंगल के लिये निदिध्यासन करना चाहिये निदिध्यासनके पंद्रस अंगों को कहताहूं इन्हीं अंगों के साथ निदिध्यासन करना चाहिये ॥

यम-नियम-त्याग-मौन-देश-काल-आसन-मूलबन्ध-देहसाम्य-दृक्स्थिति-प्राणसंयम-प्रत्याहार-धारणा-आत्मध्यान-समाधि-

यम ॥

तमाम जगत्को ब्रह्मरूप जानना इस तरह निश्चय करके फिर इन्द्रियों को वशमें करना यम कहाताहै ॥

नियम ॥

मैं ब्रह्महूं और ब्रह्मसे परे सम्पूर्ण संसार मिथ्या है ॥

त्याग ॥

चैतन्यस्वरूप को अवलोकन करके जो प्रपंच का याने घटपट आदि नाम से व्यवहारके पदार्थोंका त्याग करना त्याग कहलाताहै ॥

मौन ॥

जिसके जवान नहीं हो उसका तो क्या कहना है और जिसकी आवाज और मनकी भी फुरना न होवे याने मनसे वचन से और कर्म से इन तीनों से फुरना नहीं होने का नाम मौनहै मौन धारण करके फूलों से या और किसी चीजसे लिखने का नाम मौन नहींहै ॥

देश ॥

जहां आदि अन्त मध्य में कहीं भी मनुष्य नहीं हों जिस वक्त्र संसारियों का शब्द भी सुनाई नहीं देवै और निर्जन स्थान हो उसीको देश कहते हैं ॥

काल ॥

जिस के फुरनमात्र में ही ब्रह्मा वगैरा सब सृष्टि

स्थिति प्रलय होती है इस कारण अखंड आनन्द स्वरूप अद्वैत ब्रह्म को काल कहते हैं ॥

आसन ॥

जिसमें हमेशाह अच्छी तरह सुखके साथ ब्रह्म का विचार होवे याने पद्मासनके आसनको आसन कहते हैं ॥

मूलबंध ॥

आकाश वगैराओंका आदिकारण और चित्त एकाग्रका मूलहै उसीको मूलबन्ध कहते हैं ॥

देहसाध्य ॥

सब प्राणियों में सम दृष्टि करके जो समान ब्रह्म में लीन होजाताहै उसको देहसाध्यकहते हैं ॥

दृक्स्थिति ॥

दृष्टि को ज्ञानमय करके उस दृष्टिके द्वारा ब्रह्ममय जो जगत् को देखना है उसको दृक्स्थिति कहते हैं ॥

प्राणायाम ॥

चित्त आदिको लेकर सब प्रकार के पदार्थों में ब्रह्मभावना करके और सब प्रकार की इन्द्रियों की वृत्तियों का रोकनाहै उसको प्राणायाम कहते हैं ॥

प्राणायाम तीन तरह का है याने रेचक, पूरक, कुंभक-रेचक याने प्रपंच का त्याग और मिथ्यात्व को रोकना

पूरक सब एक ब्रह्मही है इसीतरह वृत्तियों का रखना कुंभक अनन्तर निश्चलता से एक ब्रह्म निश्चय होता है उस को कुंभक कहते हैं ॥

प्रत्याहार ॥

सर्वजगत् को ब्रह्ममय देखकर और चैतन्यस्वरूप आत्मा में चित्तको लगाना उसको प्रत्याहार कहते हैं ॥

धारणा ॥

जहां जहां मनजावे वहांवहां ब्रह्मस्वरूप दर्शनपूर्वक मनको निश्चल करने को धारणा कहते हैं ॥

आत्मध्यान ॥

सम्पूर्ण विकारोंको दूरकरके और देहके कर्मोंको त्याग करके तमाम ब्रह्म है इसप्रकार ज्ञानकरके सम्पूर्ण ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञानकरके जो ब्रह्मस्वरूप अवलम्बनकर स्थिति करना है उसीको आत्मध्यान कहते हैं ॥

समाधि ॥

निर्विकार चित्त होकरके अपनेको ब्रह्मस्वरूप ज्ञान करके सम्पूर्ण प्रकारके प्रपंचभाव को परित्याग करना समाधि कहलाता है ॥

जबतक आनन्दमय ब्रह्मके वशमें नहीं होंवे तबतक

निदिध्यासन अच्छीतरहसे अभ्यास करना चाहिये लेकिन जिसवक्त्र निदिध्यासन के द्वारा अपने आप ब्रह्म स्वरूप होजाय उस वक्त्र निदिध्यासन वगैरः का कुछ प्रयोजन नहीं है ॥

अब कुछ पातंजलिऋषिके मत से लिखते हैं धन्यहै वह सज्जन जिसका आदर सत्कार करते हैं परन्तु यह ब्रह्मज्ञान योगियोंको सज्जीमें नहीं मिलता वरन विद्वान् योगी महात्मा और धीर पुरुष योग विभाग से नाडियों के द्वारा अपनी आत्मामें धारण करते हैं अर्थात् बड़ेबड़े साधनोंसे वह अनमूल्य रत्न मिलताहै जिनकी व्याख्या पातंजलि महर्षिनेकीहै जिसका हम आगे संक्षेपसे वर्णन करतेहैं इसलिये सज्जन पुरुषों को आलस्य त्याग प्रतिदिन आठोंअंगों का सेवन युक्तिपूर्वक करना चाहिये क्योंकि यह यज्ञ सब यज्ञोंसे श्रेष्ठहै इस बात को श्रीकृष्ण महासजने भी गीता में बारह प्रकारके यज्ञोंमें प्राणायाम याने प्राण को निरोध करना सबसे श्रेष्ठ कहाहै ॥

अष्टाङ्गयोगके आठोंअङ्गोंका वर्णन ॥

यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-और समाधि यह योग के आठ अंगहैं ॥

यमकावर्णन ॥

(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य
(५) अपरिग्रह ॥

अहिंसा ॥

किसी से वैरभाव मन से नकरना अर्थात् सुख संभोग युक्त प्राणियोंमें मैत्री और दुःखियोंपर दया पुण्यात्माओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करना चाहिये ॥

सत्य—जैसा अपनी आत्मामें हो वैसा कहै और माने जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनकी वाणीसे जो निकलता है वैसाही होता है ॥

अस्तेय—किसी प्रकारकी चोरी न करना जो इसकी यथावत् सेवन करता है उसको सब पदार्थ मिलजाते हैं ॥

ब्रह्मचर्य—इसको कहते हैं कि कोई तरहसे वीर्य को स्वलित न होने देना अर्थात् जो वीर्यकी पूर्णरक्षा करता है वह पूर्णज्ञानी और महात्मा होनेके योग्य है ॥

अपरिग्रह—जब मनुष्य यथावत् इन्द्रियों को अपने वशमें करलेता है तब उसके मनमें यह विचार आता है कि मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ और क्या करता हूँ

मुझको क्या करना चाहिये और मेरी किस बातमें भला-ई है इत्यादि ऐसी बातोंके विचारका नाम अपरिग्रह है ।

नियम ॥

शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान यह पांच प्रकारका नियम है ॥

शौच-यह दो प्रकार का है एक शारीरक दूसरा आत्मिक शारीरक शुद्धि जल और खानपान आदिसे होती है और आत्मिक वेदादि विद्या पढ़ने और धर्म पर चलने और सत्संगसे होती है ॥

सन्तोष-उसको कहते हैं जो सदा धर्मानुकूल कार्यों को करता हुआ नाना प्रकारके क्लेश होनेपर भी धीरज को नहीं छोड़ता आलस्य का नाम संतोष नहीं है ॥

तप-जैसे सोना चांदी आदिको अग्निमें तपाने से स्वच्छ होजाते हैं वैसेही आत्मा और मनको धर्माचरणरूपी शुभगुणोंमें तपाकर निर्मल करने का नाम तप है स्वाध्याय के तीन भेदहैं मनसा वाचा कर्मणा इन तीनोंको धर्माचरणमें लगानाही तप कहाताहै अग्निमें जला कर बीचमें बैठने का नाम तप नहीं है ॥

ईश्वरप्रणिधान-सब सामर्थ्य सर्वगुण प्राण आत्मा

और मनके प्रेमभावसे आत्मादि सत्यद्रव्यों का ईश्वरके लिये समर्पण करने को कहते हैं ॥

आसन ॥

आसन—उसको कहते हैं कि जिसमें शरीर और आत्मा सुखपूर्वक स्थिरहो इसलिये जैसीरुचिहो वैसा आसन करे जब आसन दृढ़ होजाता है तब उपासना करने में परिश्रम नहींजान पड़ता और शरदी गरमी आदि नहीं व्यापती यह उपासनाका तीसरा अंग अर्थात् सीढ़ीहै ॥

प्राणायाम ॥

आसन स्थिर होनेसे जो प्राणों की गतिका अवरोध होताहै उसे प्राणायाम कहते हैं आसन सिद्धिहोने पर जो बाहरसे वायु भीतर को जाताहै उसको श्वास कहते हैं और जो भीतरसे बाहर जाताहै उसे प्रश्वास कहते हैं और इन दोनों की गति के अवरोधको प्राणायाम कहते हैं वह चारप्रकारकाहै बाह्य, आभ्यंतर, वृत्तिस्तम्भ, बाह्याभ्यन्तराक्षेपी, बाह्य वह है कि जब भीतर से वायु बाहर को निकले उसको बाहरही रोकदे ॥

आभ्यंतर उसे कहते हैं कि जब बाहरकी वायु भीतर जावे तब जितना होसके भीतरही रोके ॥

स्तम्भवृत्ति उसको कहते हैं न प्राणको बाहर निकाले न बाहर से भीतर ले बरन जितनी देर होसके सुखपूर्वक जहां का तहां रोकदे ॥

बाह्याभ्यंतराक्षेपी जब श्वास भीतर से बाहरको आवै तब बाहरही थोड़ा थोड़ा रोकता रहै और जब बाहर से भीतर को जावे तब उसको भीतरही थोड़ा थोड़ा रोके ॥

प्राणायाम करनेकी विधि ॥

जिस प्रकारके होती है जिसको लौटा वा वमन कहते हैं जिसके होने से भीतर पेटके अन्न और जल बाहर निकल आते हैं उसी प्रकार प्राणको बलसे बाहर फेंकके बाहरही यथाशक्ति रोकदेवै और जब बाहर निकालना चाहे तो मूलेन्द्रियको ऊपर खींच रखे जबतक प्राण बाहर निकले और जब घबराहट हो धीरे धीरे भीतर लेजाय और जितना होसके रोके इसीप्रकार जितनी सामर्थ्यहो धीरे धीरे बढ़ावे ॥

प्रत्याहार ॥

प्रत्याहार उसको कहते हैं जब मनुष्य अपने मनको जीतलेताहै तब सब इन्द्रियां अपने आधीन करलेता है क्योंकि मनही इन्द्रियों का चलानेवालाहै सबमुच मन ही इन्द्रियों का चलाने वालाहै इन्द्रियां कभी काम नहीं

करती जबतक कि मन इन्हें प्रेरणा नहीं करता निश्चय जानों कि जितने विकार और दुष्टभाव इन्द्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं सब मनकेही उत्पन्न कियेहुये होते हैं महात्माओं ने मनुष्यके शरीरकी बनावट को एक रथ के समान माना है बुद्धिरूपी रथवाच मनकी रस्सियों से इन्द्रियों के घोड़ों को अपने आधीन रख सकता है पस जिस प्रकार रासों के घुमान से जिधर को चाहो घोड़ों को फेर सकतेहो उसी प्रकार मन जिधर चाहता है उधर इन्द्रियों को घुमाता है इस कारण कर्म ठीक करनेके अर्थ मनको निर्दोष कियाजावे यह मन बड़ी बड़ी दूरजाता है जो देश और कालकी रुकावट में भी नहीं आता इससे अधिक प्रबल चालवाला कोई नहीं सो यह मन जीवात्माके आधीन है परन्तु जीवात्मा उसको अपने आधीन न रखकर किन्तु उसके आधीन होकर नाना प्रकार के दुःखोंको झेलता है इसलिये परमेश्वरसे प्रार्थना की गई है कि इस मनको हमारे आधीन सदा बनाये रहै न कि हमको उसके सो मनकी चंचलता प्राणायामसाधन से जाती रहती है इसलिये शांति दूढनेवालों इस क्रिया को कर मनको आधीन कर आनन्दको भोगो ॥

धारणा ॥

धारणा—उसको कहते हैं किमनको चंचलतासे छुड़ाकर जिस स्थान परजिस विषयमें चित्तको लगावें वहीं चित्त ठहरजावे अर्थात् जिस विषयमें चित्तको लगानाहो उसको छोड़कर कहीं न जावे ॥

ध्यान ॥

ध्यान—धारणा के पीछे उसी देशमें ध्यान करे आश्रय देने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक ब्रह्म उसी के प्रकाश आनन्दमें अत्यन्त विचार और प्रेमभक्तिके साथ इस प्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्रके बीचमें नदी प्रवेश करती है उस समयमें ब्रह्मको छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना उसी ब्रह्मके ज्ञानमें मग्न होनेको ध्यान कहते हैं ॥ समाधि ॥

समाधि—जैसे अग्निके बीचमें लोहा भी अग्नि होजाता है उसी प्रकार ब्रह्मके साथमें प्रकाशमय होके अपने शरीरको भूलेहुये के समान जानके मनको ब्रह्मके प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञानसे परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं ध्यान और समाधि में इतना अन्तरहै कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला और मन और जिस का ध्यान करताहै ये तीनों विद्यमान रहते हैं परन्तु

समाधि में केवल ब्रह्मही के आनन्दस्वरूप ज्ञानमें मग्न होजाता है वहां तीनोंको भेदभाव नहीं रहता जैसे मनुष्य जलमें डुबकी मारके थोड़ा समय भीतरही रुका रहता है वैसेही मन परमेश्वरके बीचमें मग्न होकर फिर बाहर को आजाताहै और जिस देशमें धारणा कीजावे उसमें ध्यान और उसीमें समाधि याने ध्यान करने के योग्य ब्रह्ममें मग्न होजाने को संयम कहते हैं जो एकही कालमें तीनों का मेल होताहै याने धारणाके संयुक्त ध्यान और ध्यानसे संयुक्त समाधि होतीहै उसमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद रहताहै परन्तु जब समाधि होतीहै तब आनन्द के बीचमें तीनों का फल एकही होजाताहै उस वक्तके आनन्दकी महिमा कहने योग्य नहींहै ऐसा ही अन्य शास्त्रकारोंने भी कहाहै कि समाधिरूप नदीमें गोता लगाने से मल धोयागया ऐसा चित्त जब आत्मा में लगाया जाताहै तब जो सुख होताहै उस का वर्णन वाणी से नहीं होसकता किन्तु उसका सुख अपने आप जानताहै इस प्रकार अष्टाङ्गयोग को जानो ॥

[ॐ]

ॐकार और ब्रह्मका क्या अभेद है ? ॥

जैसे सर्वस्वरूप ॐकार है तैसे सर्वस्वरूप ब्रह्महै इस

से अकार ब्रह्मरूप है याने अकार ब्रह्मका वाचक है ब्रह्म वाच्य है ॥ वाच्य का और वाचक का अभेद होवे है इस से अकार ब्रह्मरूप है और विचारदृष्टिसे तो जो अक्षरब्रह्म विषे अध्यस्त है ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से न्यारा होवे नहीं इससे भी अकार ब्रह्मस्वरूप है इससे अकारको ब्रह्मरूप करके चिंतन करै ॥ चार पादन के कथनपूर्वक आत्मा का ब्रह्म से और विश्व का विराट् से अभेद विराट् विश्वके सप्तअंग और उन्नीस मुख ॥

ब्रह्मरूप अकारका आत्मासे भी अभेद चिंतन करै क्योंकि आत्मा का ब्रह्म से मुख्य अभेद है और ब्रह्मके चार पाद हैं तैसे आत्मा के भी चार पाद हैं—(पाद नाम भाग का है और उस को अंश भी कहते हैं) विराट्—हिरण्यगर्भ—ईश्वर—और तत्पद का लक्ष्य ईश्वर साक्षी ये चार पाद ब्रह्मके हैं विश्व तैजस प्राज्ञ और त्वंपद का लक्ष्य जीव साक्षी ये चार पाद आत्माके हैं (जीवसाक्षी को ही) तुरीय कहते हैं ॥

समष्टिस्थूल प्रपंचसहित चैतन्य विराट् है ॥ व्यष्टिस्थूल अभिमानी विश्व है विराट्की और विश्वकी उपाधिस्थूल है इसमें विराट् रूप ही विश्व है विराट् से जुदा नहीं विराट्

रूप विश्वके सात अंगहै = स्वर्गलोक मूर्धहै—सूर्य नेत्र
है—वायु प्राणहै—आकाश धड़है—समुद्रजल सूत्रस्थान
है—पृथ्वी पादहै—जिस अग्निमें होमकरै सो अग्नि मुख
है—ये सात अंग विश्वकेहैं माण्डुक्यमें स्वर्गलोक वगैरह
विश्वके अंग बने नहीं तथापि विराट्के अंगहैं उसविराट्
से विश्वका अभेदहै—इससे विश्वके अंग कहेहैं ॥

तैसे विराट् विश्वके उन्नीस मुखहैं—पंचप्राण—पंचक-
र्मइन्द्रिय—पंचज्ञानेन्द्रिय—चारअन्तःकरण ये उन्नीस मुख
कीनाई भोगके साधनहैं इससेमुख कहागयाहै—इनउन्नी-
ससेस्थूलशब्दादिकनकों बाह्यवृत्तिकरकेजाग्रत् अवस्था
विषे भोगेहै—याते विराटरूप विश्व स्थूलका भोगताहै—
और बाह्यवृत्ति कहिये है और जाग्रत् अवस्थावालाहै॥

चतुर्दशत्रिपुटी ॥

प्राणादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं—तिनविषे
श्रोत्रादिक इन्द्रिय और अन्तःकरण चार—ये चतुर्दश अ-
पने अपने विषय और अपनेअपने देवताकी सहाय चा-
हते हैं देवता विषयकी सहाय विना केवल इनसे भोग
होवें नहीं इससे पंचप्राण और चतुर्दशत्रिपुटी विराट् रूप
विश्वके मुखहैं तिनके समुदाय का नाम त्रिपुटीहै = सो
त्रिपुटी इसतरह से कही है = श्रोत्रइन्द्रिय अध्यात्म है

और उसका विषय शब्द अधिभूत है दिशाका अभिमानि देवता अधिदैव है त्वचा इन्द्रिय अध्यात्म है इसका विषय स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैव है नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है रूप अधिभूत है सूर्य अधिदैव है नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म है रस अधिभूत वरुण अधिदैव है रसना इन्द्रिय अध्यात्म गंध अधिभूत है अश्विनी कुमार अधिदैव है हस्त इन्द्रिय अध्यात्म पदार्थोंका उठाना अधिभूत इन्द्रिय अधिदैव है पाद इन्द्रिय अध्यात्म गमन अधिभूत है विष्णु अधिदैव है गुदा इन्द्रिय अध्यात्म मलका त्याग करना भोग अधिभूत प्रजापति अधिदैव है मन अध्यात्म इसका विषय फुरना अधिभूत चन्द्रमा अधिदैव है बुद्धि अध्यात्म और बोधका होना अधिभूत ब्रह्मा अधिदैव है अहंकार अध्यात्म और अहंभाव अधिभूत शिव अधिदैव है ये चतुर्दश त्रिपुटी पंचप्राण उन्नीसविराट् रूप विश्वके मुख हैं ॥

विश्वविराट् और अंकार में क्या फर्क है ॥

जैसे विराट् विश्वमें कोई फर्क नहीं है इसीतरह अंकार के प्रथम मात्रा अकार और विराटरूप विश्वमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि ब्रह्मके चार पादों में प्रथमपाद विराट् है और आत्माके चार पादोंमें प्रथमपाद विश्व है इसी

तरह ओंकारके चार मात्रारूप पादों में प्रथम पाद अकार है इसलिये प्रथम का तीनों में समान धर्म होनेसे विश्व विराट् आकार में फर्क नहीं है जो सात अंग उन्नीसमुख विश्व के हैं वही सात अंग और उन्नीस मुख तैजस के भी हैं लेकिन सिर्फ इसकदर फर्क है कि विश्वके जो अंग और मुख है वो ईश्वर रचित है और तैजसके जो इन्द्रिय देवता विषयरूप त्रिपुटी और मूर्द्धादिक अंग सो मनोमय हैं और तैजसका भोग सूक्ष्म है भोग नाम सुख या दुःखके ज्ञानका है उसके विषे स्थूलता और सूक्ष्मता कहना बने नहीं तथापि बाहरके जो शब्द वगैरः विषय हैं उसके सम्बन्ध से जो भोग होता है वही सूक्ष्म है इसलिये विश्व तो स्थूल का भोक्ता श्रुति विषे कहा है और तैजस को सूक्ष्मका भोगनेवाला कहा है क्योंकि तैजसके भोग शब्द वगैरह हैं वह तो मानसिक हैं याने मनोमय हैं इस लिये सूक्ष्म है और तिनकी अपेक्षा करके विश्व जो भोग बाह्य शब्दादिक हैं सो स्थूल है इसलिये विश्व बाहिरप्रज्ञ है और तैजस अन्तरप्रज्ञ है क्योंकि विश्वकी अन्तःकरण की वृत्ति बाहर जावे है और तैजसकी नहीं जावे है ॥
 तैजसहिरण्यगर्भ और उकारका अभेद ॥
 जैसे विश्व और विराट् का अभेद है उसी तरह तैजसको

भी हिरण्यगर्भ जानना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म उपाधि तैजसकी है और सूक्ष्मही हिरण्यगर्भकी है इसलिये दोनों की एकता जानने तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता जान करके और फिर ओंकारकी दूसरी मात्रा उकारसे इनका अ-भेद विचार करें क्योंकि आत्माके चार पादोंमें दूसरा पाद तैजस है और ब्रह्मके पादोंमें हिरण्यगर्भ दूसरा पाद है और ओंकारकी मात्राओं में दूसरी मात्रा उकार है द्वितीयता तीनों में समान है इन तीनों को एकरूप विचार करें ॥

प्राज्ञ ईश्वर और मकारका अभेद ॥

प्राज्ञको ईश्वररूप जानै क्योंकि प्राज्ञ की कारण उ-पाधि है और ईश्वरकी भी कारण उपाधि है ईश्वर और प्राज्ञपादन में तृतीय है ओंकार की तृतीय मात्रा मकार है—तीसरा पना तीनों में समानपना है—इससे तीनों की एकता जानै— और यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन है क्योंकि जा-ग्रत और स्वप्न के जितने ज्ञान हैं सो सुषुप्ति विषे घन याने एक अविद्यारूप होजावे है जैसे आटा जल से पिंडके बांधे हुये एकरूप होय है और वर्षाके अनन्त विंदु तालाब में एकरूप होवे हैं इसीतरह जाग्रत स्वप्नके ज्ञान सुषुप्ति विषे एक अविद्यारूप होवे है इससे प्रज्ञानघन

है और आनन्दभुक्त भी यह प्राज्ञ श्रुतियों में कहा है क्योंकि अविद्यासे पैदाहुआ जो आनन्द है उसको यह प्राज्ञ भोगे है इससे आनन्दभुक्त कहते हैं जैसे तैजस और विश्व का भोग त्रिपुटी से होवे है इसी तरह प्राज्ञके भोग भी त्रिपुटी हैं—चेतनके प्रतिबिंब सहित जो अविद्याकी वृत्ति है सो अध्यात्म है और अज्ञान से पैदाहुआ जो स्वरूप आनन्द सो अधिभूत है और ईश्वर अधिदैव है इसलिये विश्व बहिरप्रज्ञ है और तैजस अन्तरप्रज्ञ है और प्राज्ञ प्रज्ञानघन है इसी तरह जो तीनोंका भेद है सो उपाधि करके है विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीनों उपाधि हैं और तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान ही उपाधि है और प्राज्ञ की अज्ञान एक उपाधि है इसलिये उपाधि की न्यूनता और अधिकता से तीनों का भेद है और असली विचार से जो देखाजावे तो स्वरूप से भेद नहीं है विश्व तैजस प्राज्ञ इन तीनों विषे अवगत जो चैतन्य है सो परमार्थ याने असलियत से तीनों उपाधियों के सम्बन्ध से रहित है और तीनों उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है सो बहिरप्रज्ञ नहीं और अन्तरप्रज्ञ नहीं और प्रज्ञानघन भी नहीं कर्मइन्द्रिय और ज्ञानइन्द्रिय का विषय नहीं और बुद्धिका विषय नहीं ऐसा जो तुरीय है उसको परमात्मा

का चौथापाद ईश्वर साक्षी शुद्ध ब्रह्मरूप जानै इस तरह से दो प्रकारका आत्माका स्वरूप कहा एकपरमार्थरूप दूसरा अपरमार्थरूप उसमें तीनपाद तो अपरमार्थरूपहैं याने विश्व तैजस प्राज्ञ और एक पादतुरीय परमार्थरूपहै जैसे आत्मा के दो स्वरूप हैं तैसे अकार के भी दो स्वरूप हैं अकार उकार और मकार यह तीन मात्रारूप जो कहा है सो परमार्थरूप है और तीनों मात्राविषे व्यापक जो अस्ति भाति प्रियरूप अधिष्ठान चैतन्य है सो परमार्थरूप है अकार परमार्थरूप है उसको श्रुतियोंमें अमात्र शब्द करके कहते हैं क्योंकि परमार्थस्वरूप विषे मात्राविभाग नहीं है इसवजे से अमात्र है इसी तरहसे दो रूपवाला जो अकार है उसका दो स्वरूपवाले आत्मा से फरक नहीं है इसलिये अकार के अमात्ररूप को और तुरीयको एकरूप जानै अब आत्मा के पद और अकार की जो मात्रा हैं तिनको एकजानकर लय चिंतन करै ॥

विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप उकारसे जुदा नहीं है लेकिन उकाररूप है इस सुबाणिक विचार करने कोही लय कहते हैं इसी तरह दूसरी मात्राओंको भी समझलेना चाहिये और जिस तरह उकारमें आकर का लय किया है उन्हीं तरह तैजसरूप उकारको प्राज्ञरूप मकारविषे

लय करै और प्राज्ञ जो मकार तिसको तुरीयरूप ओंकार का परमार्थरूप अमात्र है उसके विषे लीनकरै क्योंकि स्थूल की उत्पत्ति और लय सूक्ष्मविषे हुई है इससे विश्वरूप जो अकार है उसका तैजसरूप उकार में लय बनती है और सूक्ष्मकी उत्पत्ति और लय कारणमें बनती है इससे तैजसरूप जो उकार है उसका प्राज्ञरूप जो मकार है उसके विषे लय बनती है इसजगह विश्व वगैरहके ग्रहण मे समष्टि जो विराट् वगैरह है उनका और अपनी अपनी त्रिपुटी तिन सबका ग्रहण जानना जिस प्राज्ञरूप मकार विषे उकार का लय किया है उसी मकारको तुरीयरूप ओंकार का असलीरूप अमात्र है उसके विषे लीनकरै क्योंकि ओंकार के असलीरूप का तुरीयसे फरक नहीं है सो तुरीय ब्रह्मरूप है और शुद्धविषे ईश्वर प्राज्ञ दोनों कल्पित याने ख्याली हैं जो जिसके विषे कल्पितहोवे है सो उसका स्वरूप होवे है क्योंकि असली चीजके मिलने से उसमें से निकली जो चीज है वो कल्पित याने सिर्फ ख्याली होती है और फिर वही कल्पित चीज असली चीज में लीनहोकर उसी का रूप होजाती है इसलिये ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकार का लय तुरीय में बनती है इसीरीति से ओंकार का असलीरूप अमात्र

विषे सबका लय किया है सो मैं हूँ इसी मुवाफिक एकाग्र चित्त होकरके विचारकरै कि स्थावर जंगमरूप असंग अद्वैत असंसारी नित्यमुक्त निर्भय ब्रह्मरूप जो अकारका असली स्वरूप सो मैं हूँ इसी मुवाफिक विचार करनेसे ज्ञानका उदय होवे है इस ज्ञानके द्वारा मुक्तिरूप फलका देने-वाला यह अकार निर्गुण उपासनाहै सो सबमें उत्तमहै ॥ अकार को दूसरी तरहसे अभेद लिखते हैं ॥

अकार की प्रथम मात्रा अकार ॥

अकार स्थूलरूपी जगत् जगत्का रूप विराट् उसका अभिमानी विश्व उसका देवता ब्रह्मा जाग्रत् अवस्था और राजस गुण ॥

अकारकी दूसरी मात्रा उकारका वर्णन ॥

सूक्ष्म-तैजस हिस्मयगर्भ विष्णुदेवता स्वप्न अवस्था सतोगुण ॥

अकार की तीसरी मात्रा मकार ॥

मकारका कारण शरीर अव्याकृतरूप प्राज्ञ अभिमानी रुद्रदेवता सुषुप्ति अवस्था तमोगुण ॥

अकार मात्राको उकार मात्रामें मिलावें और स्थूल शरीरको सूक्ष्ममें मिलावें क्योंकि स्थूलका लय सूक्ष्मके

साथ होवे है जो पदार्थ देखने और बोलने में आवे है वो सूक्ष्ममें लीन होजाते हैं याने उसका ज्ञान सूक्ष्मसे होवे है इसीलिये स्थूल भ्रूडा पदार्थ है क्योंकि जन्मता है और मरता है बढ़ता है और घटता है विराट् को हिरण्यगर्भ में मिलावे क्योंकि विराट् की उत्पत्ति हिरण्यगर्भसे है विश्व को तैजसके साथमें मिलावे ब्रह्माको विष्णु के साथ मिलावे क्योंकि ब्रह्माकी उत्पत्ति विष्णुसे है जाग्रत् को स्वप्नके साथ मिलावे क्योंकि जाग्रत् वस्तु स्वप्न में देखी जाती है और देखने मात्र सत्य है परन्तु वस्तु असत्य है रजोगुणको सतोगुणमें मिलावे क्योंकि रजोगुणकी उत्पत्ति सतोगुणसे है ॥

उकार मात्राको मारकर मात्रामें मिलावे और सूक्ष्म शरीर को कारण शरीरमें मिलावे क्योंकि सूक्ष्म शरीर मनन मात्रा है और कारण न सत्य है न असत्य है इसलिये सूक्ष्मकी उत्पत्ति कारणसे है हिरण्यगर्भको अब्याकृत में मिलावे और तैजसको प्राज्ञमें मिलावे प्राज्ञ आनन्द का भोगनेवाला है और तैजस अज्ञान है अज्ञानपने में दोनों समान हैं इसलिये तैजसका प्राज्ञमें लय बने है और विष्णु को रुद्रमें मिलावे क्योंकि विष्णुकी उत्पत्ति रुद्रसे है स्वप्न को सुषुप्ति में मिलावे क्योंकि स्वप्न अवस्था भ्रूडा पदार्थ

है जहांतक स्वप्न रहता है तहांतक सब्बा है नींद खुलजाने से झूठा प्रतीत होजाता है इस मुवाफिक सुषुप्ति अवस्था को भी जानो येभी जहांतक सोया रहता है तहांतक कहता है कि खूब सोया ऐसा सोया कि मुझको कुछ भी खबर नहीं रहा कि मैं कहांथा और दिन निकलनेसे शरीर थोड़ा है झूठ पने में दोनों समान है इसीमुवाफिक जगत के पदार्थ को जानो जहांतक अविद्या है तहांतक संसार सत्य है जब उपदेशरूपी ज्ञान होय तब सत्यपदार्थ को मानाथा उसको असत्य जानते हैं और जिसको असत्य माना था उसको सत्य जानते हैं इसलिये स्वप्नकालय सुषुप्तिमें वने है सतोगुणको तमोगुणमें मिलावे सतोगुण शान्ति का कहते हैं और शान्ति स्वभाव को तमोगुण अपनेमें लीन करलेता है जबतक तमोगुण रहता है तहांतक सतोगुण रजोगुण को ठहरने नहीं देता इसीलिये सतोगुणकी उत्पत्ति तमोगुणसे है और इनसबको अकाररूप तुरीय में मिलावे अकार कैसा है कि निर्विकल्प निराकार घनस्वरूप सच्चिदानन्द परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है सो मह इसी मुवाफिक समझना चाहिये और ये जो तीनों कल्पित पदार्थ हैं उनसे निर्लेपर है और सर्व जगतको अपने स्वरूप में जानै याने दृष्टारूप रहे संसाररूपी इन्द्रजाली

तमाशा है उन तमाशाओंका कर्ता व्र तमाशा रूप न बने
सिर्फ तमाशा को देखता है न कि तमाशावाला मदारी
व तमाशाके साथमें अपना भी नाचनेवाला बन बैठे ॥

श्रीकृष्ण महाराजने अर्जुनके प्रति कहा है कि हे अर्जुन !
बड़े श्रेष्ठान्ती जिसको अक्षरब्रह्म कहते हैं संन्यासी सकल
चासनाओंको त्यागकरके बड़े प्रयत्नसे जिसमें प्रवेश करते
हैं और जिसका ज्ञानहीनके वास्ते कितनेक ब्रह्मचारी हो
गुरुकुल में बास करते हैं तिसीकी प्राप्ति के अर्थ तुमको
संक्षेप से उपाय कहता हूँ ॥

इलोक ॥

सर्वाद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्धन्या ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधार
णाम् ॥ अमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माम
बुद्धस्मरन् । यः प्रयातित्यजन्देहं स याति पर
मांगतिम् ॥

अर्थः—सो ऐसे कि सकल इन्द्रिय विषयोंमें से निवृत्त
करके सकल द्वारोंको रोक करके और मन हृदयमें नि-
रुद्ध करके और योगबल से प्राणको मस्तक में चढ़ाय
स्थापन करके योगधारणामें स्थित होकर ब्रह्मस्मरण पू-

र्वक ॐ इस प्रणवाक्षरका उच्चारण करते करते जो योगी देह छोड़ता है वह उत्तमगति को प्राप्त होता है ॥

इसलिये मनुष्य इस ॐकारको हमेशा अपने हृदय में धारण करे ॐकारकी चार मात्राओं का फल ॐकार की प्रथम मात्रा अकारका जो ध्यान करता है वह ब्रह्माके लोकमें जाता है और दूसरी मात्रा उकारका जो स्मरण करता है वह चन्द्रलोक को जाता है ॐकारकी तीसरी मात्रा मकारका जो ध्यान करता है वह सूर्यलोक में वास करता है और जो ॐकार की चौथी मात्रा तुरीय का ध्यान करता है वो सच्चिदानन्द घनस्वरूप परिपूर्ण जो सबका प्रकाश करता है उसमें लीन होता है इसी तरह ॐकारके स्वरूप को जानना चाहिये और सत्संग और सत्शास्त्ररूपी फलको लेकर के हमेशा विचार करना चाहिये याने अपनेको पहिचानना चाहिये फलकृत ॥

दो० । करत सबनि सों वीनती हाथ जोड़ शिरनाय ।

तत्त्व विवेकियों का दास हूं ज्ञाता करहु सहाय ॥

ॐकारको जानत न कछु लीजो चूक सुधारि ।

करत वैल्लि सम दीठही यही जीयमें धारि ॥

२. अ० इति श्रीईश्वरदीपिकाशिक्षासम्पूर्णतामगात् ॥

10256 सच्चिदानन्दार्पणमस्तु ॥

इशतहार ॥

जिस में इस असार संसार से विरक्त विरानी जनों को वैराग्य वर्णित है जिस को श्रीभर्तृहरि जीने संस्कृत श्लोकों में रचा था उसी को कविवर श्रीहरदयाल जीने दोहा, सोरठा, लवैया व कवितादिकों से सुशोभित किया—उसी को भाषानुवाद पिशावरनिवासी श्रीस्वामी परमानन्दजी ने सर्वसाधारण सुमुखुजनों के विज्ञानन्दार्थ अतिश्रय से निर्माण किया ॥

अनेठी के राजा श्रीदाधवसिंह जी रचित—जिस में अत्युत्तम वैराग्य व ज्ञान निर्माण और काम क्रोध लोभ मोह जगद्विषयादि खण्डन सहित ईश्वर वश में अनुरागमण्डन व भगवती शिवा काशी विश्वनाथादि प्रशंसासहित मनोहरपद अलहैया, भैरवी, होरी और खेमटादि रागों में वर्णित हैं ॥

जिस में ईश्वर कृष्णाचार्य ने सत्तर कारिकाओं में साठ तत्त्वोंका कथन किया है टीका सरल सभ्यदेशीय भाषा में बाबू जालिमसिंह निवासी ग्राम अकवरपुर जिला फैजाबाद हेडपोस्ट मास्टर नैनीतालने गौड़पादाचार्य के भाष्यानुसार रचना किया है ॥

जिस में चार प्रकार के तिलक, अर्थात् (अङ्कुरभाष्य १) (आनन्दगिरि २) (श्रीधरजी ३) (नवलभाष्य ४) संयुक्त हैं और दो हिस्तों में विभाजित है इस में श्रीस्वामीशङ्कराचार्य जीके अङ्कुरभाष्यनामक संस्कृतटीकों से नवलभाष्यनामक भाष्य टीका श्रीगान्धुश्रीनवलकिशोर जी के महान् व्यय व आकांक्ष से परिणतवमादत्तजी ने किया है जिससे श्रीगणेशजीके अति गूढ़ गूढ़ स्थलभी आपामात्र के ज्ञाननेवाले समझसकते हैं ॥

